

भगवान् अरिष्टनेमि

और

कर्मयोगी श्रीकृष्ण

भगवान् महावीर पच्चीस सौ वीं निर्वाण तिथि समारोह के उपलक्ष्य में

भगवान् अरिष्टनेमि

और

कर्मयोगी श्रीकृष्ण

एक अनुशीलन

लेखक

राजस्थानकेसरी प्रसिद्धवक्ता प० प्रवर श्रद्धेय
सद्गुरुवर्य श्री पुष्कर मुनिजी म० के सुशिष्य
देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

प्रकाशक

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
पदराड़ा, (राजस्थान)

श्री तारक गुरु ग्रन्थमाला का ११ वाँ पुष्प

पुस्तक •

भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण .
एक अनुशीलन

लेखक

देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

पुस्तक • पृष्ठ ४५२

प्रथम प्रकाशन

८, अप्रैल १९७१, महावीर जयती

मूल्य

साधारण सस्करण १०, रुपए

प्लाष्टिक कवर युक्त ११, रुपए

सर्वाधिकार लेखकाधीन

प्रकाशक :

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय

पदराडा, जिला-उदयपुर, (राजस्थान)

मुद्रक

श्री रामनारायण मेडतवाल

श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस

राजा की मडी, आगरा-२

समर्पण

जिनके अमर वात्सल्य का सरस व सुमधुर चिन्तन-पाथेय प्राप्त कर, मैं अपनी जीवन-यात्रा में साहित्य साधना कर रहा हूँ, उन्हीं, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव राजस्थान केमरी, प्रसिद्धवक्ता, पण्डित प्रवर श्री पृष्कर मुनि जी महाराज के कर कमलो में समर्पित, सविनय ।

—देवेन्द्र मुनि

प्रकाशकीय

भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण : एक अनुशीलन ग्रन्थ प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है । प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री, विषय-वस्तु तथा प्रतिपादन शैली सर्वथा मौलिक, अन्वेषणा प्रधान एवं प्रभावोत्पादक है । लेखक ने शताधिक ग्रन्थों के प्रकाश में जो प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की है, वह प्रबुद्ध पाठकों के दिल को लुभाने वाली है । भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण पर जैन, बौद्ध और वैदिक दृष्टि से लिखी गई यह प्रथम पुस्तक है । लेखक ने ग्रन्थ को लिखने में अथक परिश्रम किया है ।

लेखक की भाषा शैली सरल, सरस व प्रवाहपूर्ण है । गभीर से गभीर विषय को वह इतने सुन्दर रूप से ललितभाषा में प्रस्तुत करते हैं कि पाठक पढ़ते-पढ़ते आनन्द विभोर हो जाता है । ग्रन्थ की प्रत्येक पक्ति में लेखक का गभीर अध्ययन व विराट् चिन्तन स्पष्ट रूप से झलक रहा है ।

लेखक मुनि श्री के ग्रन्थ अनेक सस्थाओं से प्रकाशित हुए हैं । प्रकृत ग्रन्थ को प्रकाशित करने के लिए अनेक सस्थाएँ प्रस्तुत थीं, हमने श्रद्धेय गुरुदेव श्री से विनम्र प्रार्थना की कि प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन हमारी सस्था से होना चाहिए । श्रद्धेय गुरुदेव श्री ने हमारी प्रार्थना को सन्मान देकर ग्रन्थ हमें प्रकाशन के लिए प्रदान किया तदर्थ हम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के और देवेन्द्र मुनि जी के अत्यन्त आभारी हैं ।

ग्रन्थ के प्रकाशन में जिन दानवीरों ने उदारता में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उनका हम हृदय से आभार मानते हैं, उनके अर्थ सहयोग के कारण ही हम ग्रन्थ को शीघ्र ही प्रकाशित कर सके हैं । साथ ही मुद्रणकला की दृष्टि से पुस्तक को चमकाने का कार्य हमारे परम स्नेही श्रीचन्दजी सुराना ने किया है । हम उनके सहयोग को कदापि विस्मृत नहीं हो सकते ।

अध्यक्ष

डालचन्द नाथुलाल परमार

श्री तारक गुरु जैन गन्यालय

प्रस्तुत ग्रंथ प्रकाशन में अर्थ सहयोगी

सेठ लालचन्दजी घेनाजी पुनमिया

दुकान न० २४३, मोती धर्मकाटा बिल्डिंग

ममादेवी जौहरी बाजार, बम्बई नं० २

भूमिका

यह लोक या विश्व जड चेतनात्मक है। अनादिकाल से इस विश्व में चेतन और जड़का अद्भुत खेल खेला जा रहा है। विश्व के इन दोनों मूल-भूत तत्वों में जैन धर्म ने अनन्त शक्ति मानी है। जड या पुद्गल की अनन्त-शक्ति तो आज भौतिकविज्ञान द्वारा सर्वविदित हो रही है। चैतन्य की अनन्तशक्ति का साक्षात्कार भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले ही किया था। उन्होंने कठोर साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। समय-समय पर ऐसे अनेक महापुरुष हो गये हैं, जिन्होंने आत्मा के अनन्त ज्ञान-दर्शन और आनन्द को प्राप्त कर जगत के जीवों के कल्याण के लिए धर्म या आध्यात्म का विशिष्ट सन्देश प्रसारित किया। ऐसे महापुरुषों में जैन तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि और पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भी उल्लेखनीय हैं। ये दोनों महापुरुष यदु कुल में उत्पन्न हुए थे एवं ये दोनों समकालीन ही नहीं, एक कुटुम्ब के ही थे। राजा समुद्रविजय के पुत्र भगवान् अरिष्टनेमि थे और समुद्रविजय के लघुभ्राता वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण थे। जैन आगमों में इन दोनों के घनिष्ठ सम्बन्ध के अनेकों उल्लेख प्राप्त हैं। परवर्ती ग्रन्थों में तो इन दोनों के विस्तृत जीवन चरित्र भी पाये जाते हैं अतः इन दोनों के संयुक्त जीवन चरित्र का जो यह विशिष्ट ग्रन्थ विद्वान् मुनिवर्य श्री देवेन्द्र मुनि जी ने बड़े परिश्रम व अध्ययन से तैयार किया है, वह बहुत ही समुचित एवं उपयोगी कार्य है।

विश्व में अनन्त प्राणी हैं। उन सबमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत में श्री व्यासजी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में यह घोषणा की है कि मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई भी (प्राणी) नहीं है। जैन आगम उत्तराध्ययन सूत्र में भी चार दुर्लभ वस्तुओं में पहली दुर्लभता मनुष्यत्व की ही बतलायी

है। वैसे तो मनुष्य असंख्य है पर उनमें मनुष्यत्व के गुण बाने विरले या बहुत ही कम पाये जाते हैं। स्थानागसूत्र में उत्तम, मध्यम और जघन्य पुरुष के तीन तीन प्रकार बतलाये हैं। इनमें से उत्तम पुरुष के तीन प्रकार हैं—(१) धर्म पुरुष (२) भोगपुरुष और (३) कर्मपुरुष। अहन्त-तीर्थकर आदि धर्म पुरुष हैं, चक्रवर्ती भोग पुरुष हैं और वासुदेव कर्म-पुरुष हैं। इमी स्थानाग सूत्र में ऋद्धिशाली मनुष्य पाच प्रकार के बतलाये हैं—(१) अरहन्त (२) चक्रवर्ती (३) बलदेव (४) वासुदेव और (५) अणगर। पाच प्रकार के उत्कृष्ट मनुष्य बतलाते हुए कहा गया है कि सर्वोत्कृष्ट अर्थात् सब प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त तीर्थकर होते हैं। उसके बाद ही चक्रवर्ती आदि को स्थान प्राप्त है। स्थानाग सूत्र में तीन वंशों के तीन उत्तम पुरुष बतलाए गये हैं— (१) अरहन्त वंश में अरिहन्त (२) चक्रवर्तीवंश में चक्रवर्ती (३) दशारवश में बलदेव और वासुदेव। बलदेव और वासुदेव दोनों भाई-भाई होते हैं। वे एक ही पिता की सन्तान होने पर भी माता उनकी भिन्न-भिन्न होती है।

समवायाग में कहा है कि भरत और ऐरवत क्षेत्र में प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में ५४-५४ महापुरुष होते हैं।—२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती ६ बलदेव और ६ वासुदेव, इनमें से प्रस्तुत ग्रन्थ के चरितनायक भगवान् अरिष्टनेमि बाइसवें तीर्थकर हैं और श्रीकृष्ण नवमें-अंतिम वासुदेव हैं। उपरोक्त ५४ महापुरुषों के सम्बन्ध में चउपन्नमहापुरुषचरिय आदि ग्रन्थ रचे गये हैं। इन ५४ के साथ ६ प्रतिवासुदेवों को और जोड़कर ६३ शलाका-पुरुष माने गये हैं। उनके चरित्रात्मकग्रन्थ-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र आदि हैं। जैनागमों में उल्लिखित महापुरुषों सम्बन्धी इतना विवरण देने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में वर्णित भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण दोनों जैन धर्म में भी महापुरुष के रूप में मान्य हैं। भगवान् अरिष्टनेमि तो तीर्थकर थे ही, श्रीकृष्ण भी आगामी चौवींश में तीर्थकर होंगे। नयापेक्षया भूत व वर्तमान तीर्थकरों की तरह भावी तीर्थकर भी मान्य होते हैं।

भारत आध्यात्मप्रधान देश है। यहां चक्रवर्ती सम्राटों और राजा महाराजाओं का इतना महत्त्व नहीं, जितना कि सदाचारी, साधक और भक्त व्यक्तियों का रहा है। बड़े-बड़े सम्राट् अकिंचन, त्यागी, तपस्वी, गुणी-जनो व महापुरुषों के चरणों में सदा श्रद्धावन्त रहे हैं। ज्ञान की अपेक्षा यहां चारित्र-आचरण को अधिक महत्त्व दिया गया है। आचार को प्रथम धर्म माना गया है। बड़े-बड़े विद्वान्, आत्मानुभवी अनपढ या साधारण पढ़े लिखे सत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक रहते आये हैं। धर्म नायक या

धर्मप्रवर्तक महापुरुषो को यहा की जनता, सर्वोत्कृष्ट आराध्य व पूज्य मानती रही है। उनका जहा भी जन्म हुआ, तपस्या व साधना की, जहा-जहा भी धर्मप्रचार किया एवं सिद्धि या निर्वाण प्राप्त किया वे सभी स्थान उन महापुरुषो की पावन स्मृति मे 'तीर्थ' रूप मे मान्य हुए। भगवान अरिष्टनेमि का जन्मस्थान शौरीपुर एव दीक्षा, केवलज्ञान एव निर्वाण स्थान गिरनार तीर्थ रूप मे मान्य हुए, उनकी जन्मतिथि, दीक्षा, केवलज्ञान एव निर्वाण तिथि कल्याणक के रूप मे मान्य हुई। उनके माता पिता भी, महापुरुषो के जन्मदाता के रूप मे यशोभागी बने। महापुरुषो की वाणी का तो अत्यधिक आदर होना स्वाभाविक ही है। वास्तव मे कल्याण पथ-प्रदर्शक उस वाणी ने असख्य व्यक्तिया का उद्धार किया है। उनके मंगलमय व प्रेरणादायक प्रवचनो मे दुष्टजनो को शिष्ट बना दिया, पापी को धर्मी और पतित को पावन बना दिया। अत महापुरुषो के प्रति आदर और भक्ति-भावना होना बहुत ही आवश्यक एव उपयोगी है। महापुरुषो के जीवन प्रसंगो से जो बोध-पाठ मिलता है, वह अन्य हजारो ग्रन्थो से भी नहीं मिल सकता। इसलिए उनके पावन चरित्र एक नहीं, अनेको लिखे गये। उनके गुणवर्णन एव स्तृतिरूप मे हजारो-लाखो रचनाए भारत के कौने-कौने मे और सभी प्रकार की भाषाओ मे रची जाती रही हैं।

भगवान अरिष्टनेमि का जीवन चरित्र भी बडा प्रेरणादायक रहा है। उनका पशुओ की करुण पुकार सुनकर बिना व्याहे ही ससुराल से लीट जाना और सर्व सग परित्याग करके साधकीय-दीक्षा ग्रहण कर लेना तो प्रेरणादायक है ही, पर सती राजुल या राजमती ने भी जो सतीत्व का उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया वह ससारी जनो को भी बहुत ही आकर्षक व आदरणीय है, फलत नेमि-राजुल के प्रसंग को लेकर सैकडो वारह-मासे लिखे गये। रास, चौपाई, लुहर, स्तवन सज्जाय गीत आदि विविध प्रकार की रचनाए हजारो की सख्या मे प्राप्त हैं। घर-घर मे व जन-जन के कठ मे नेमि-राजीमती के पावनगीत गाये जाते रहे है। ऐसे महान तीर्थंकर का जीवन चरित्र आधुनिक शैली मे लिखा जाना बहुत ही आवश्यक था। यह आवश्यक-शुभकार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी द्वारा सम्पादित हुआ देखकर अवश्य ही प्रसन्नता होती है। पुरानी शैली के जीवन चरित्र तो अनेको लिखे जा चुके हैं। पर आज के शिक्षित व्यक्तियो के लिए पठनीय ग्रन्थ लिखा जाना बहुत आवश्यक था जिसकी पूर्ति बडे सुन्दर रूप मे प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा ही देखकर बडा हर्ष हो रहा है।

जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान तीर्थंकर महापुरुषों का है। वे जन्म जन्मान्तर्गो की साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने विणिष्ट ज्ञान द्वारा (जगह जगह निरन्तर विचरण कर) जनकल्याण का मार्ग प्रकाशित करते हैं। ऐसे निस्वार्थ-उपगारी महापुरुष मान्य और पूज्य होने ही चाहिये। परम्परागत दीर्घ समय तक उनके धर्म शासन से असंख्य व्यक्ति लाभान्वित होते रहते हैं। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका इस चतुर्विध सघट्ट तीर्थ की स्थापना करने से ही वे तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र में २४-२४ तीर्थंकर होते हैं। इस अवसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, जो आदिनाथ आदीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति के वे महान पुरस्कृता थे। जन जीवन में अनेकों विद्याओं, कलाओं का प्रचार तथा लिपि और अक्षर विद्या का प्रवर्तन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से ही हुआ।

ऋषभदेव के बाद बाईसवें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि, तेइसवें भगवान पार्श्वनाथ, चौबीसवें भगवान महावीर स्वामी विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र में पञ्चानुपूर्वी से भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ और भगवान ऋषभदेव का संक्षेप में चरित्र वर्णित हैं। इससे इन चार तीर्थंकरों की विशेष प्रसिद्धि का सहज ही पता चल जाता है। आगे चलकर सोलहवें तीर्थंकर शातिनाथ जो पहले चक्रवर्ती भी थे, उनकी भी प्रसिद्धि बढ़ी, फलतः २४ में से ५ तीर्थंकरों को मुख्यता देते हुए अनेकों कवियों ने अपनी रचना के प्रारम्भ में उन्हें स्मरण किया है, नमन किया है और श्रीमद् देवचन्द्रजी, जो महानतत्त्वज्ञ और आध्यात्मिक महापुरुष अठारवीं शताब्दी में हो गये हैं, उनके रचित भक्तिभावपूर्ण 'स्नात्र पूजा' में भी इन पाँचों तीर्थंकरों को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है।

भगवान अरिष्टनेमि सम्बन्धी फुटकर विवरण तो स्थानाग और समवायाग सूत्र में प्राप्त है और ज्ञाता, अन्तगड, उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में भी वर्णन मिलता है पर व्यवस्थित रूप से कल्पसूत्र में ही सर्वप्रथम संक्षिप्त जीवनी मिलती है। उसके बाद तो आवश्यकनिर्युक्ति, चूर्णि आदि अनेक ग्रन्थों में आपका पावन चरित्र प्राप्त होता है। आगे चलकर उन्हीं के आधार से एव गुरु परम्परा से प्राप्त तथ्यों पर से स्वतन्त्र चरित्र ग्रन्थ अनेकों लिखे गये। प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा उनमें एक उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है।

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जैन आगमादि ग्रन्थों के अनुसार बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका वर्चस्व बड़ा ही जबरदस्त था। वे बहुमुखी

प्रतिभा के धनी और अपने समय के बहुमान्य महापुरुष थे । ज्ञातासूत्र के द्रौपदी सम्बन्धी 'अपरकका' नामक १६ वे अध्ययन में श्रीकृष्ण का जो वर्णन मिलता है, उससे वे कितने तेजस्वी, वीर, शक्तिसम्पन्न और मान्य पुरुष थे, इसका सहज ही पता चल जाता है । पाण्डव-पत्नी द्रौपदी के स्वयंवर में श्रीकृष्ण वासुदेव आदि बड़े-बड़े राजा महाराजा पहुँचते हैं । वहाँ लिखा गया है कि उनके परिवार में समुद्रविजय आदि दशदशार्ह, बलदेव आदि पाँच महावीर, प्रद्युम्न आदि माढ़े तीन करोड़ राजकुमार, शाव आदि साठ हजार दुर्दान्त बलवान, उग्रसेन आदि सोलह हजार राजा वहाँ पधारे थे ।

नारद द्वारा द्रौपदी की प्रशंसा सुनकर धातकी खड द्वीप के पूर्ववर्ती दक्षिण भरत की अपरकका नगरी का पद्मनाभ राजा, मित्रदेव द्वारा द्रौपदी का अपहरण करता है । तब श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुन्ती के अनुरोध से अपरकका पाण्डवों को सहित जाते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त कर द्रौपदी को वापस लाते हैं । उस समय पाँचों पाण्डव युद्ध में हार जाते हैं, जब श्रीकृष्ण नरसिंह रूप धारण कर विजय प्राप्त करते हैं । लवणसमुद्र के अधिष्ठाता सुस्थितदेव श्रीकृष्ण के महान व्यक्तित्व के कारण ही रथ ले जाने का मार्ग (लवण समुद्र में) कर देता है । इससे मनुष्य तो क्या, देव भी उनकी धाक मानते थे व प्रभावित थे, सिद्ध होता है ।

पाँच पाण्डव नौका से गंगा नदी पार कर जाते हैं, पर श्रीकृष्ण के लिए नौका को वापिस नहीं भेजते हैं, तब श्रीकृष्ण एक हाथ में घोड़ा, सारथी और रथ उठा लेते हैं और दूसरे हाथ से साढ़े वासठ योजन चौड़ी गंगा नदी को पार कर जाते हैं । ऐसा महान पराक्रम अन्य किसी में नहीं दिखाई देता । नौका वापिस न भेजने के कारण श्रीकृष्ण पाण्डवों पर कुपित होकर उनके रथों को एक लोहदण्ड द्वारा चूर्ण कर देते हैं और देश निकाला दे देते हैं । तब माता कुन्ती श्रीकृष्ण के पास द्वारका जाकर निवेदन करती है कि तुम्हारा साम्राज्य तो सब दक्षिणार्ध भरत तक फैला हुआ है अतः वताओं पाण्डव जावे कहाँ ? अन्त में जहाँ श्रीकृष्ण ने पाण्डवों के रथों को चूर्ण किया था । वहाँ पाण्डु मथुरा बसाकर रहने लगते हैं । पाण्डवों के समर्थक (महाभारत के युद्ध आदि प्रसंग में) श्रीकृष्ण का अनोखा व्यक्तित्व महाभारत सम्बन्धी प्राकृत सस्कृत और अपभ्रंश और हिन्दी राजस्थानी में काफी रचनाएँ की हैं । सघदास गणि रचित पाँचवीं शताब्दी के विशिष्ट प्राकृत ग्रन्थ-वासुदेवहिंडी में श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण और अनेक

चौदह |

कन्याओं से विवाह का वर्णन होने के साथ-साथ श्रीकृष्ण सम्बन्धी बहूत-गी महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हैं ।

प्राचीन जैनागमादि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण सम्बन्धी अनेकों महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं । जो महाभारत पुराणादि जैनैतर ग्रन्थों में नहीं मिलते । जैन एवं पौराणिक ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है । दोनों के साहित्य के तटस्थ अध्ययन से अनेक नवीन तथ्य प्रकाश में आ सकेंगे ।

श्रीकृष्ण नीति निपुण राजनेता, धर्म सस्थापक, सबके सुहृद व सहायक और महान शासक होने के साथ-साथ धर्मज्ञ भी थे । महाभारत और पुराणों से उनके बहुरंगी व्यक्तित्व का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है । महाभारत में युद्ध के समय कर्मयोगी कृष्ण ने अर्जुन को जो (भगवद् गीता के रूप में) उपदेश दिया था वह विश्वसाहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और बड़ा प्रेरणादायी व मार्गदर्शक है । गीता में वैदिक हिंसात्मक यज्ञ आदि का निषेध या विरोध किया गया है और जैन धर्म से बहुत सी मिलती जुलती बातें प्रतिपादित की गई हैं । गीता में समन्वय की प्रधानता दिखाई देती है । जैन धर्म में भी अनेकान्त दृष्टि की मुख्यता है । भगवद्गीता में अनासक्ति एवं समन्वय को महत्व दिया गया है । जो जैन धर्म का भी मर्म या प्राण है । श्री सतबालजी ने जैनदृष्टिकोण से गीता पर विस्तृत विवेचन लिखा है और आचाराङ्ग आदि से गीता वाक्यों की तुलना की है । जोधपुर के श्री दौलतरामजी मेहता ने तो गीता की जैन दृष्टि से गहरी छान-बीन की है । उनका मथन किया हुआ ग्रन्थ प्रकाशित होने पर बहूत से नये तथ्य प्रकाश में आवेंगे ।

महाभारत में भी अनेक स्थल जैन मान्यताओं से मिलते-जुलते हैं । महाभारत के विशिष्ट अभ्यासी श्री उपेन्द्रराय साडेसरा की एक पुस्तक महाभारत अने उत्तराध्ययन सूत्र प्रकाशित हो चुकी है । श्रीचन्द जी राम-पुरिया ने भी महाभारत का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है और भी कई विद्वानों के महाभारत सम्बन्धी ग्रन्थ मैंने पढ़े हैं, उससे उस पर जैन प्रभाव पुष्ट होता है । श्री दौलतराम जी मेहता ने लिखा है कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र हिन्दी अनुवाद वाले महाभारत के शान्तिपर्व अध्याय २७८ के श्लोक २ में अरिष्टनेमि का नाम और श्लोक ३ में उनको परम ब्राह्मण कहा गया है । जैनागम मान्य समुद्रविजय आदि अनेक उल्लेखनीय व्यक्तियों का विवरण महाभारत में जानबूझकर छोड़ दिया गया प्रतीत होता है ।

श्रीकृष्ण भागवत धर्म या वैष्णव सम्प्रदाय के पुरस्कर्ता है। करीब दो ढाई हजार वर्षों से भागवत धर्म और विष्णु पूजा का प्रचार भारत में निरन्तर दिखाई देता है। श्रीकृष्ण भक्ति के अनेक सम्प्रदाय प्रवर्तित हैं। करोड़ों व्यक्ति श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं। भागवतधर्म वैष्णवसम्प्रदाय अहिंसा प्रधान है, इधर अहिंसा जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धान्त है ही। इस तरह भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण के मन्तव्य बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। यह दोनों महापुरुषों के घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रबल प्रमाण है। श्रीकृष्ण को हुए पाच हज़ार से कुछ वर्ष अधिक हुए हैं। अतः जैन मान्यता अरिष्टनेमि के समय सम्बन्धी विचारणीय बन जाती है। क्योंकि दोनों समकालीन व्यक्ति थे तो उनका समय भी एक ही होना चाहिए।

करीब ३०-३५ वर्ष पूर्व, जैन आगमादि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण का जो महत्वपूर्ण चरित्र मिलता है उसकी ओर मेरा ध्यान गया और मैंने एक शोधपूर्ण लेख शान्तिनिकेतन की हिन्दी विश्वभारती पत्रिका में 'जैन आगमों में श्रीकृष्ण' के नाम से प्रकाशित करवाया जिससे जैनतर विद्वानों का भी श्रीकृष्ण सम्बन्धी जैनग्रन्थोक्त सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित हो सके। उसके कुछ वर्ष बाद माननीय विद्वान् डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के अनुरोध से उस लेख में कुछ और परिवर्तन और परिवर्धन करके श्री कन्हैयालाल पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ में मैंने अपना निबन्ध छपवाया। तदनन्तर श्रीचन्दजी रामपुरिया की एक स्वतन्त्र लघु पुस्तिका तेरापथी महासभा कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रीदेवेन्द्र मुनि जी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में सम्पन्न किया है। उन्होंने जैन सामग्री के अतिरिक्त बौद्ध और पौराणिक सामग्री का भी उपयोग करके श्रीकृष्ण का पठनीय जीवन चरित्र इस ग्रन्थ में सकलित किया है। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ का महत्व निर्विवाद है।

उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन से पूर्व इसकी पाण्डुलिपि मुझे अवलोकनार्थ भिजवा दी थी और मैंने कुछ सशोधन व सूचनाएँ उन्हें लिख भेजी थी। जिनका उपयोग उन्होंने अपनी पाण्डुलिपि में कर लिया है। फिर भी कुछ बातें सशोधनीय रह गयी हैं उनकी थोड़ी-सी चर्चा कर देना यहाँ आवश्यक समझता हूँ।

(१) पृष्ठ ६१ में ऋग्वेद में 'अरिष्टनेमि' शब्द चार बार प्रयुक्त हुआ है। वह भगवान् अरिष्टनेमि के लिए आया है, लिखा गया है। पर मेरी राय में वहाँ के अरिष्टनेमि शब्द का अर्थ अन्य ही होना चाहिए।

सोलह |

(२) पृष्ठ ६२ में इसी तरह घोर अगिरम भगवान नेमिनाथ का ही नाम है। यह धर्मानन्दकौशाम्बी के मतानुसार लिखा गया है। मेरे विचार में वह भी ठीक नहीं है। घोर अगिरम व नेमिनाथ भिन्न भिन्न व्यक्ति थे।

(३) पृष्ठ ७२ में वसुदेव को वृष्णिकुल और समुद्रविजय को अन्धक-कुल का लिखा गया है। पर वे दोनों भाई-भाई थे अतः दोनों के कुलों के नाम अलग-अलग देने से भ्रम होता है। वास्तव में वे दोनों अन्धक वृष्णिकुल के ही थे ऐसा मेरा मत है।

(४) मुनि नथमल जी के द्वारा सम्पादित उत्तराख्ययन के अभिमतानुसार मुनि जी ने भी द्वैधराज्य की बात लिखी है पर वह भी विचारणीय है। उत्तराख्ययन सूत्र में समुद्रविजय और वसुदेव दोनों को सौरियपुर का राजा लिखा है। इसी से यह धारणा बनायी गयी है। पर समुद्रविजय बड़े थे और वसुदेव उनके छोटे भाई थे अतः दोनों को राजा लिखने से द्वैध राज्य नहीं होता। आज भी बड़ा भाई महाराजा कहलाता है और छोटे भाई को महाराज कहा जाता है। उदाहरणार्थ—वीकानेर के महाराजा रायमिह के सुप्रसिद्ध छोटे भाई कविवर पृथ्वीराज महाराज के रूप में प्रसिद्ध थे।

(५) पृष्ठ १८२ में मीराबाई के नरसी के मायरे का उल्लेख व उद्धरण है—जो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास के अनुसार दिया गया है, वह मायरा भी मीराबाई के द्वारा रचित नहीं हैं।

और भी कुछ बातें सशोधनीय हैं और कही-कही मुद्रण दोष की भी अशुद्धियाँ रह गयी हैं जिसका परिष्कार शुद्धि पत्र में किया गया है, पर इससे ग्रन्थ के महत्व में कोई कमी नहीं आती। ग्रन्थ वास्तव में ही उच्चकोटि का एव मौलिक है।

विद्वान् मुनिवर्य देवेन्द्र मुनि जी ने इधर कुछ वर्षों में काफी अच्छे-अच्छे महत्वपूर्ण और विविध विद्याओं के ग्रन्थ लिखकर हिन्दी जैन साहित्य की उल्लेखनीय अभिवृद्धि की है। अभी उनमें और बहुत सी आशाएं हैं। जैन ममाज उनके ग्रन्थों के पठन-पाठन में अधिकाधिक रुचि दिखाये और वे जैन साहित्य का भण्डार निरन्तर भरते रहे यही शुभ कामना है।

वीकानेर

ता० २०-३-७१

— अजरचन्द नाहटा

लेखक की कलम से

भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण ये दोनों ही भारतीय सस्कृति के जाज्वल्यमान सितारे हैं। दोनों सस्कृति के सजग प्रहरी ही नहीं, अपितु सस्कृति और सभ्यता के निर्माता हैं। जैनसस्कृति में जिस प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि की गौरव-गाथाएँ मुक्त कठ से गाई गई हैं उसी प्रकार स्नेह की स्याही में डुबोकर श्रीकृष्ण के अनलोद्धत व्यक्तित्व को भी उद्वृद्धित किया गया है। मैं साधिकार कह सकता हूँ कि श्रीकृष्ण के जीवन के उज्ज्वल प्रसंग जो जैन साहित्य में उपलब्ध हैं वे प्रसंग न तो वैदिक साहित्य में प्राप्त हैं और न बौद्ध साहित्य में ही। जैन साहित्य में कृष्ण को भगवान् नहीं, किन्तु महामानव माना है, वासुदेव और श्लाघनीय पुरुष कहा है। एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को ईंट उठाते हुए देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता है, तीन खण्ड के अधिपति होने पर भी वे स्वयं ईंट उठाते हैं यह प्रसंग उनकी मानवता की भावना को उजागर करता है। वे माता-पिता व गुरुजनों को भक्ति भावना से विभोर होकर नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं यह उनकी विनम्र भावना का परिचायक है। वासुदेव होने के कारण वे स्वयं सयम साधना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, पर अपने पुत्र, पत्नी तथा अन्य परिजनो को त्याग वैराग्य व सयम की प्रेरणा देते हैं, यह उनके विचारों की निर्मलता का द्योतक है। मृत कुत्ते के शरीर में कीड़े कुलबुला रहे हैं, भयकर दुर्गन्ध से मस्तिष्क फटने जा रहा है, उस समय भी वे उसके चमचमाते हुए दाँतो को ही देखते हैं यह उनके गुणानुरागी स्वभाव को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार अनेक प्रसंग हैं जो उनकी मानवता को महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। वे सारे प्रसंग इतने सुन्दर और रसप्रद हैं, कि उनके अभाव में श्रीकृष्ण के तेजस्वी व्यक्तित्व को समझा नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य में श्रीकृष्ण के जीवन को विस्तार से लिखा गया है। प्राचीन और मध्ययुग के साहित्य में श्रीकृष्ण की लीलाओं का निरूपण

अठारह |

है उन्हें राधा और गोपी-वल्लभ के रूप में चित्रित किया गया है पर जैन साहित्य में उनके उस रूप के दर्शन नहीं होते हैं। श्रीकृष्ण के जीवन की अनेक घटनाएँ जो जैन साहित्य में हैं, वैसी ही घटनाएँ शब्दों के हेर-फेर के साथ वैदिक साहित्य में भी हैं। किस संस्कृति ने किससे कितना लिया यह कहना अत्यन्त कठिन है। महापुरुष सूर्य, चाँद, हवा और पानी की तरह होते हैं वे किसी भी सम्प्रदाय विशेष की धरोहर नहीं होते। उनका सार्व-भौमिक व्यक्तित्व प्रत्येक के लिए अनमोल निधि है। महापुरुष को सम्प्रदाय विशेष के घेरे में आवद्ध करना उनके प्रति अन्याय करना है। साम्प्रदायिक ग्लास के चश्मे को उतार कर ही महापुरुष को देखने से उनका वास्तविक रूप समझ में आ सकता है। मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में किसी सम्प्रदाय विशेष की आलोचना प्रत्यालोचना न कर श्रीकृष्ण के वास्तविक रूप को रखने का प्रयास किया है, मैं कहाँ तक इस प्रयास में सफल हो सका हूँ इसका निर्णय प्रबुद्ध पाठकों पर छोड़ता हूँ।

यह पूर्ण सत्य है कि जितना श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में विस्तार से लिखा गया है उतना भगवान् श्रीअरिष्टनेमि के सम्बन्ध में नहीं। वैदिक और अन्य साहित्य से जितने भी प्रमाण मुझे प्राप्त हुए हैं वे भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता शीर्षक में दिये हैं। वैदिक हरिवंशपुराण में भी महर्षि वेद व्यास ने श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का चचेरा भाई माना है। उन्होंने यदुवंश का परिचय देते हुए लिखा है कि महाराजा यदु के सहस्रद, पयोद, क्रोष्ठा, नील और अजिक नाम के देवकुमारों के तुल्य पाँच पुत्र हुए।^१ क्रोष्ठा की माद्री नामक द्वितीय रानी से युधाजित् और देवमीढुप नामक दो पुत्र हुए।^२ क्रोष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र युधाजित् के वृष्णि और अधक नाम के दो पुत्र हुए। वृष्णि के भी दो पुत्र हुए, एक का नाम स्वफल्क और दूसरे का नाम चित्रक था।^३ स्वफल्क के अक्रूर नामक महादानी पुत्र हुआ।^४ चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्ववाहु, सुपाश्वंक, गवेपण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मि, धर्मभृत, सुवाहु, बहुवाहु नामक बारह पुत्र और श्रविष्ठा तथा श्रवणा नामक दो पुत्रियाँ हुईं।^५ यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रीमद्भागवत में वृष्णि

१ हरिवंश पर्व १, अध्याय ३३, श्लोक १

२ हरिवंश १।३४।१-२

३ वहाँ० १।३४।३

४ वहाँ० १।३४।११

के दो पुत्रों का नाम स्वफल्क तथा चित्ररथ (चित्रक) दिया है। चित्ररथ (चित्रक) के पुत्रों का नामोल्लेख करते हुए “पृथुर्विपृथु धन्याद्याः” लिखा है, ऊपर पाठ में “पृथुर्विदूरथाद्याश्च” का उल्लेख कर केवल तीन और दो पुत्रों के नाम लिखकर आगे प्रभृति लिख दिया है।

हरिवंश में अरिष्टनेमि के वंश वर्णन के साथ ही श्रीकृष्ण का वंश वर्णन भी दिया है। यदु के क्रोष्ठा, क्रोष्ठा के द्वितीय पुत्र देवमीढुप के पुत्र शूर और उनके पुत्र वसुदेव प्रभृति दश पुत्र तथा पृथुकीर्ति आदि पाँच पुत्रियाँ हुईं^५ वसुदेव की देवकी नामक रानी से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ।^७

सारांश यह है कि वैदिक परम्परा की दृष्टि से भी श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि ये दोनों चचेरे भाई सिद्ध होते हैं। दोनों के परदादा युधाजित् और देवमीढुप सहोदर थे।

वैदिक और जैन सस्कृति की परम्परा में यही अन्तर है कि जैन साहित्य में अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय वसुदेव के बड़े भ्राता हैं जबकि वैदिक हरिवंशपुराण के अभिमतानुसार चित्रक और वसुदेव चचेरे भाई थे। चित्रक का ही श्रीमद्भागवत में चित्ररथ नाम आया है। संभव है चित्रक या चित्ररथ का ही अपर नाम समुद्रविजय रहा हो। दोनों परम्परा के नामों में जो अन्तर है उसके मूल कारण अनेक हो सकते हैं।

हमने ग्रन्थ के परिशिष्ट में वंश का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने हेतु चार्ट भी दिया है। तथा भौगोलिक परिचय आदि भी।

भगवान् श्री अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण की तुलना करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं।

५ हरिवंश पर्व १, अ० १४, श्लोक १४-१५

६ देवभागस्ततो जज्ञे, तथा देवश्रवा पुन ।

अनाधृष्टि कनवको, वत्सवानथ गृजिम ॥२१

श्याम शमीको गण्डूष पच चास्य वरांगना ।

पृथुकीर्ति पृथा चैव, श्रुतदेवा श्रुतश्रवाः ॥२२

राजाधिदेवी च तथा, पंचैते वीरमातर ॥२३

—हरिवंश, १।३४।

७ वसुदेवाच्च देवक्या, जज्ञे शौरि महायशाः ।

—हरिवंश पुराण पर्व १, अ० ३५, श्लोक ७ ।

बीस |

श्रीकृष्ण गोपाल थे, उन्होंने वाल्यकाल में गौए चराई थी, जिगके कारण वैदिक परम्परा में गौ-पूजा का महत्व स्थापित हुआ। गाय को माता और वृषभ को पिता माना गया।^८ गाय से रहित स्थान को श्मशान माना गया।^९ आज भारतवर्ष में गौवध का सबसे बड़ा पाप माना जाता है वह हमारी दृष्टि से श्रीकृष्ण की देन है।

भगवान् अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण से भी आगे बढ़े, उन्होंने गाय को ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी के वध को हेय बताया, उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा पर बल दिया। मासाहार का तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप जैन परम्परा ही नहीं, अपितु वैदिक परम्परा भी मासाहार को बुरा मानने लगी।

यह पूर्ण सत्य है कि श्रीकृष्ण की अपेक्षा राम अधिक मर्यादा पालक थे इसीलिए उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहा जाता है। वाल्मीकिरामायण और रामचरितमानस के अभिमतानुसार श्रीराम शिकार करते थे और मासाहार भी, किन्तु वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी श्रीकृष्ण के जीवन का एक भी ऐसा प्रसंग नहीं आया है जिसमें श्रीकृष्ण ने शिकार खेला हो और मासाहारी किया हो, यह उन पर भगवान् अरिष्टनेमि का ही प्रभाव था, उनके प्रभाव से ही उनके मन में मासाहार के प्रति घृणा थी।

समस्त भारतवर्ष में गौ पालन और गोशालाओं का महत्व दिखलाई दे रहा है वह श्रीकृष्ण की देन है। गुजरात-सौराष्ट्र और राजस्थान आदि में गौओं के साथ ही अन्य प्राणियों को भी रखा जाता है, उनका भी पालन-पोषण किया जाता है जिसे पाजरापोल कहते हैं, यह भगवान् अरिष्टनेमि की देन है।

श्रीकृष्ण के जीवन में प्रवृत्ति की प्रधानता थी इसीलिए वे कर्मयोगी के नाम से विश्रुत हैं जबकि अरिष्टनेमि के जीवन में निवृत्ति की प्रधानता है। वैदिक सस्कृति प्रवृत्तिप्रधान है और श्रमण संस्कृति निवृत्ति प्रधान। इस प्रकार दोनों ही महापुरुषों में भारतीय सस्कृति, जो श्रमण और वैदिक सस्कृति का मिला-जुला रूप है वह देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो भगवान् श्री ऋषभदेव गृहस्थाश्रम में प्रवृत्तिप्रधान रहे और

८. (क) गोर्मेमाता ऋषभ पिता

(ख) गावो विश्वस्य मातर

९. धेनोश्च रहितं स्थानं श्मशानमेव मुच्यते

साधु अवस्था में निवृत्ति प्रधान । उनके गृहस्थाश्रम का अनुकरण श्रीकृष्ण के जीवन में देखा जा सकता है और उनके सन्त जीवन का अनुसरण भगवान् अरिष्टनेमि के जीवन में ।

राजीमती का जीवन महिला समाज के मुख को उज्ज्वल करने वाला है । वह जिसे उपास्य मान लेती है उससे शारीरिक सम्बन्ध न होने पर भी वह अपने हृदयघन के महान् निष्चय का स्वागत करती है । केवलज्ञान प्राप्त होने पर जब अरिष्टनेमि आत्म-कल्याण का मार्ग उपस्थित करते हैं तब वह आमंत्रण को स्वीकार कर प्रेम का उदात्तीकरण उपस्थित करती है ।

रथनेमि को आत्म-साधना में पुनः स्थिर कर राजीमती ने उस परम्परा की रक्षा की जो ब्राह्मी और सुन्दरी ने चलाई थी । पुरुष को कर्तव्य बोध का सुन्दर पाठ पढाया । उसने अपनी रक्षा ही नहीं की, अपितु रथनेमि के पतन को भी बचा लिया ।

ग्रन्थ में एक प्रसंग आया है जिसका स्पष्टीकरण करना मैं आवश्यक समझता हूँ—प्रतिवासुदेव जरासंध के भय से यादव मथुरा को छोड़कर सौराष्ट्र में पहुँचते हैं और वहाँ पर वे समुद्र के किनारे नव्य भव्य द्वारिका का निर्माण करते हैं । यादव श्रीकृष्ण को वहाँ का अधिपति बनाते हैं । वर्षों तक श्रीकृष्ण वहाँ पर राज्य करते हैं किन्तु जरासंध को इसका पता भी नहीं चलता, अन्त में व्यापारियों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वह युद्ध के लिए प्रस्थित होता है ।

प्रस्तुत घटना को पढ़कर वैज्ञानिक युग में पले-पुसे मानवों के मानस में यह सहज ही शका उद्बुद्ध हो सकती है कि यह किस प्रकार संभव है कि वर्षों तक पता ही न चले । आज वैज्ञानिक साधनों को प्रचुरता व सुलभता से दुनिया इतनी सिमट कर लघु हो गई है कि मानव घर के बंद कमरे में बैठकर भी रेडियो व टेलीविजन के द्वारा विश्व के समाचार सुन सकता है, देख सकता है । फोन के द्वारा हजारों मील की दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है । एरोप्लेन और राकेट के द्वारा कुछ ही समय में आधुनिक विश्व की प्रदक्षिणा कर सकता है । पर जिस युग की यह घटना है उस युग में इस प्रकार के वैज्ञानिक साधन सुलभ नहीं थे । यहाँ तक कि आस-पास के गाँवों तक का भी पता नहीं चलता ।

लाओत्से ने तीन हजार वर्ष पहले चीन के गाँव की घटना लिखी है—
“हमारे पिता तथा वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि हमारे गाँव के पास एक नदी बहती

है, उस नदी के दूसरे किनारे पर एक गाँव है। सायकाल उस गाँव का धुआँ दिखाई देता है। रात्रि में उस गाँव के कुत्ते भौकते हुए सुनाई देते हैं, किन्तु हमारे गाँव से उस गाँव का कोई सम्बन्ध नहीं है। आज तक उम गाँव को देखने के लिए हमारे गाँव से कोई गया नहीं और न उम गाँव में हमारे गाँव को देखने के लिए ही कोई लोग आए।”

प्रस्तुत प्रसंग के प्रकाश में जब हम उपर्युक्त घटना देखते हैं तो उसकी सत्यता में हमें सशय नहीं हो सकता।

ग्रन्थ लिखते समय ग्रन्थाभाव के कारण मेरे सामने अनेक समस्याएँ उपस्थित हुईं। ग्रन्थ का ‘पूर्वभव-विभाग’ प्रेस में जा चुका उसके पश्चात् लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से प्रकाशित द्वितीय आचार्य हरिभद्र का रचित ‘नेमिनाहचरिउ’ का प्रथम भाग प्राप्त हुआ अतः मैं जानकर के भी उसका उपयोग न कर सका, द्वितीय भाग प्रेस में होने से वह मुझे प्राप्त न हो सका। अन्य कुछ दिगम्बर व श्वेताम्बर ग्रन्थ भी मुझे प्राप्त न हो सके। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में जैन व अजैन विद्वानों ने इतना अधिक लिखा है कि उन सभी ग्रन्थों को प्राप्त कर उनका उपयोग करना अत्यन्त कठिन कार्य है, तथापि प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों के आलोक में तुलनात्मक दृष्टि से जो कुछ लिख गया हूँ वह उपयोगी सिद्ध होगा—यह मैं मानता हूँ।

महामहिम परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य श्री पुष्कर मुनि जी म० का असीम अनुग्रह, आशीर्वाद तथा पथ-प्रदर्शन मेरे जीवन को सदा आलोकित करता रहा है। उनकी अपार कृपा दृष्टि के कारण ही मैं साहित्यिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा हूँ, अतः गुरुदेव के प्रति किन् शब्दों में आभार प्रदर्शित करूँ। आभार प्रदर्शन के लिए मेरे शब्दकोष में उचित शब्द ही नहीं हैं। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहे और मैं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहूँ।

परमादरणीया सतिशिरोमणि मातेश्वरी प्रतिभामूर्ति श्री प्रभावती जी म० तथा प्रिय वहिन परम विदुषी साध्वीरत्न श्री पुष्पवती जी साहित्यरत्न की प्रबल-प्रेरणा रही कि भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण पर मैं शोधप्रधान ग्रन्थ लिखूँ, उनकी निरन्तर प्रेरणा के कारण मैं ग्रन्थ प्रस्तुत कर सका हूँ। माँ और वहिन के प्रेम भरे आग्रह को मैं कैसे टाल सकता था ?

आगम प्रभावक स्नेह मौजन्यमूर्ति श्री पुण्यविजय जी म० को तथा जैन साहित्य विक्रम मण्डल के अधिपति साहित्यप्रेमी सेठ अमृतलाल कालीदास

एव मण्डल के मचालक प० सुबोधचन्द भाई को विस्मृत नहीं हो सकता जिन्होंने मुझे ग्रन्थ उपलब्ध किये तथा लम्बे समय तक उपयोग करने के लिए उदारता बतलाई ।

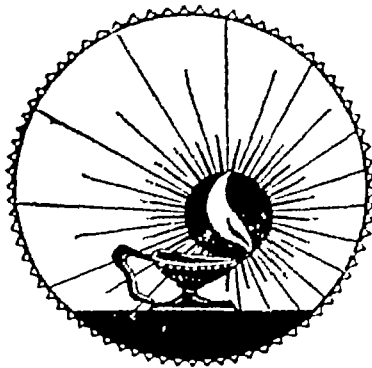
ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को महान् माहित्यकार प० श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने तथा मुप्रमिद्ध इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता श्री अजरचन्द जी नाहटा ने धादि ने अन्त तक अवलोकन कर मुझे अपने अनमोल मुझाव दिये तथा परिष्कार किया और साथ ही मेरे आग्रह को सम्मान देकर श्रीयुत नाहटा जी ने मननीय भूमिका लिखी तदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ । यहा अमर भारती के यज्ञस्वी सम्पादक स्नेहमूर्ति श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' को भी भूल नहीं सकता जिन्होंने ग्रन्थ को मुद्रण कला की दृष्टि से ही मुन्दर नहीं बनाया, पर प्रूफ सशोधन कर मेरे भार को हलवा किया है । अन्त मे उन मभी लेखकों का व गन्थकारों का आभार मानता हूँ कि जिनसे मुझे महयोग व मार्गदर्शन मिला है ।

जैन-भवन

सायन, बम्बई

दिनाङ्क ७ मार्च १९७१

—देवेन्द्र मुनि

अनुक्रमिका

प्रथम खण्ड—भगवान् अरिष्टनेमि	१-१५८
१ तीर्थंकर और वासुदेव	१
२ अरिष्टनेमि पूर्वभव	१७
३ भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता	५७
४ जन्म एव विवाह प्रसंग	६६
५ साधक जीवन	८५
६ तीर्थंकर जीवन	१०१
द्वितीय खण्ड—कर्मयोगी श्रीकृष्ण	१५६-३४८
७ भारतीय साहित्य मे कर्मयोगी श्रीकृष्ण	१५६
८ कस एक परिचय	१८५
९ गौकुल और मथुरा मे श्रीकृष्ण	१९७
१० द्वारिका मे श्रीकृष्ण	२२१
११ जरासध का युद्ध	२५१
१२ द्रौपदी का स्वयंवर और अपहरण	२६७
१३ महाभारत का युद्ध	२८७
१४ जीवन के विविध प्रसंग	३११
१५ जीवन की साध्य-वेला	३२५
उपसंहार	३४४
परिशिष्ट	३४६-४२२
१ भौगोलिक परिचय	३४६
२ हरिवंश	३८४
३ वंश परिचय	३८७
४ पारिभाषिक शब्द-कोष	३९५
५ प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रयुक्त ग्रन्थ सूची	४०६
६ लेखक की महत्वपूर्ण कृतियां	४१८

तीर्थंकर और वासुदेव

-
- तीर्थंकर ♦
 - तीर्थंकर अवतार नहीं ♦
 - उत्तारवाद ♦
 - तीर्थंकर और अन्य आत्माओ मे अन्तर ♦
 - जैन दृष्टि मे वासुदेव ♦
 - वैदिक दृष्टि मे वासुदेव ♦

तीर्थकर और वासुदेव

‘तीर्थकर’ शब्द जैन साहित्य का मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द कब और किस समय प्रचलित हुआ, यह कहना अत्यधिक कठिन है। वर्तमान इतिहास से इसकी आदि नहीं ढूँढी जा सकती। निस्सन्देह यह शब्द उपलब्ध इतिहास से भी बहुत पहले प्राग् ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित था। जैन परम्परा में इस शब्द का प्राधान्य रहने के कारण बौद्ध साहित्य में भी इसका प्रयोग किया गया है। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर ‘तीर्थकर’ शब्द व्यवहृत हुआ है।^१ सामञ्जस्यसुत्त में छह तीर्थकरों का उल्लेख किया है^२ किन्तु यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य की तरह मुख्य रूप से यह शब्द वहाँ प्रचलित नहीं रहा है। कुछ ही स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है, किन्तु जैन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है। तीर्थकर जैन धर्म-संघ का पिता है, सर्वो-सर्ग है। जैन साहित्य में खूब ही विस्तार से तीर्थकर का महत्त्व उद्घोषित किया गया है। आगम साहित्य तक में तीर्थकर का महत्त्व प्रतिपादित है। चतुर्विंशतिस्तव और शक्रस्तव में तीर्थकर के गुणों का जो उत्कीर्ण किया गया है उसे पढ़कर साधक का हृदय श्रद्धा से नत हो जाता है।

१. देखिए बौद्ध साहित्य का लकावतार-सूत्र

२. दीघनिकाय सामञ्जस्यसुत्त पृ० १६-२२, हिन्दी अनुवाद,

जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वह तीर्थकर कहलाता है। जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ—धर्मशासन है। जो ससार समुद्र से पार करने वाले धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये धर्म हैं, इस धर्म को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका हैं। इस चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा गया है। इस तीर्थ की स्थापना करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तियों को तीर्थकर कहते हैं।

संस्कृत साहित्य में तीर्थ शब्द 'घाट' के लिए भी व्यवहृत हुआ है। जो घाट के निर्माता हैं वे तीर्थकर कहलाते हैं। सरिता को पार करने के लिए घाट की कितनी उपयोगिता है, यह प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति जानता है। ससार रूपी एक महान् नदी है। उसमें कहीं पर क्रोध के मगर मच्छ मुह फाड़े हुए हैं। कहीं पर मान की मछलियाँ उछल रही हैं। कहीं पर माया के जहरीले साप फुत्कार मार रहे हैं तो कहीं पर लोभ के भवर हैं। इन सभी को पार करना कठिन है। साधारण साधक विकारों के भवर में फस जाते हैं। कषाय के मगर उन्हें निगल जाते हैं। अनन्त दया के अवतार तीर्थकर प्रभु ने साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बनाया, अणुव्रत और महाव्रतों की निश्चित योजना प्रस्तुत की। जिससे प्रत्येक साधक इस ससार रूपी भयकर नदी को सहज ही पार कर सकता है।

तीर्थ का एक अर्थ—पुल भी है। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी नदी क्यों न हो, यदि उस पर पुल है, तो निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है। तीर्थकरों ने ससार रूपी नदी को पार करने के लिए धर्म शासन अथवा साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूपी सघ-पुल का निर्माण किया। आप अपनी शक्ति व भक्ति के अनुसार इस पुल पर चढ़कर ससार को पार कर सकते हैं। धार्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। तीर्थकरों के शासन काल में हजारों लाखों व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर जीवन को परम पवित्र बनाकर मुक्त होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत अवसरिणी काल में भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम तीर्थ की स्थापना की अतः उन्हें तीर्थकर

कहना चाहिए, परन्तु उनके पश्चाद्बर्ती अन्य तेवीस महापुरुषो को तीर्थंकर क्यो कहा जाय ?

कुछ विद्वान यह भी कहते है कि धर्म की व्यवस्था जैसी एक तीर्थंकर करते है, वैसी ही व्यवस्था दूसरे तीर्थंकर भी करते है, अत एक ऋषभदेव को ही तीर्थंकर मानना चाहिए अन्य को नही ।

उल्लिखित प्रश्नो के उत्तर मे निवेदन है कि एक तीर्थंकर ने जैसा निरूपण किया, सर्वथा वैसा ही निरूपण दूसरा तीर्थंकर नही करता । यदि वह पूरी तरह एकसदृश ही कथन करता है तो तीर्थंकर नही है । जिसका मार्ग देश काल पात्र आदि की भिन्नता के कारण पूर्व तीर्थङ्कर से भिन्न होता है—सर्वथा एक सदृश नही होता वही तीर्थङ्कर कहलाता है । जब पुराने घाट ढह जाते है, वे विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते है, तब नवोन घाट निर्माण किये जाते है । जब धार्मिक विधि-विधानो मे विकृति आ जाती है, तब तीर्थङ्कर विकृतियो को नष्ट कर अपनी दृष्टि से पुन. धार्मिक विधानो का निर्माण करते है । तीर्थङ्करो का गासन-भेद इस वात का ज्वलत प्रमाण है । इस सम्बन्ध मे जिज्ञासु पाठका को लेखक का 'भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ का उपक्रम अवश्य देखना चाहिए ।^३

तीर्थङ्कर अवतार नहीं

एक वात स्मरण रखनी चाहिए कि जैन धर्म ने तीर्थङ्कर को ईश्वर का अवतार या अग नही माना है और न देवी सृष्टि का अजीव प्राणी ही स्वीकार किया है । उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थङ्कर का जीव एक दिन हमारी तरह ही वासना के दल-दल मे फँसा हुआ था । पापरूपी पक से लिप्त था । कपाय की कालिमा से कलुषित था, मोह की मदिरा से वेहोग था । आवि, व्याधि, और उपाधियो से सत्रस्त था । हेय, ज्ञेय और उपादेय का उसे तनिक भी ज्ञान नही था । वैराग्य से विमुक्त रह कर वह विकारो को अपनाता था, उपासना को छोड़कर वासना का दास बना हुआ था । त्याग के बदले वह राग मे फसा हुआ था । भौतिक व इन्द्रियजन्य सुखो को

सच्चा सुख समझकर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था, किन्तु एक दिन महान् पुरुषो के सग से उसके ज्ञान-नेत्र खुल गये । भेद विज्ञान की उपलब्धि होने से, तत्त्व की अभिरुचि जागृत हुई । सही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ ।

किन्तु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुन आक्रमण हो जाने से उसके ज्ञान नेत्र धु धले हो जाते हैं और वह पुन मार्ग को विस्मृत कर कुमार्ग पर आरूढ हो जाता है, और लम्बे समय के पश्चात् पुन सत् मार्ग पर आता है । तब वासना से मुह मोड़कर साधना को अपनाता है, उत्कृष्ट तप व सयम की आराधना करता हुआ एक दिन भावो की परम निर्मलता से तीर्थङ्कर नाम-कर्म का बधन करता है और फिर वह तृतीय भव मे तीर्थङ्कर बनता है ।^४ किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक तीर्थङ्कर का जीव ससार के भोग-विलास मे उलभा हुआ है, सोने के सिंहासन पर आसीन है तब तक वह वस्तुत तीर्थकर नहीं है, तीर्थङ्कर बनने के लिए, उस अन्तिम भव मे भी राज्य-वैभव को छोड़ना होता है । श्रमण बनकर पहले महाव्रतो का पालन करना होता है । एकान्त गान्त, निर्जन स्थानो मे रहकर आत्म-मनन करना होता है, भयकर से भयकर उपसर्गो को शान्त भाव से सहन करना होता है । जब साधना से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म नष्ट होते हैं तब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है । उस समय वे साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ को सस्थापना करते हैं तब तीर्थङ्कर कहलाते हैं ।

उत्तारवाद

वैदिक परम्परा का विश्वास अवतारवाद मे है । गीता के अभिमतानुसार ईश्वर अज, अनन्त, और परात्पर होने पर भी अपनी अनन्तता को, अपनी माया शक्ति से सकुचित कर शरीर को धारण करता है । अवतारवाद का सीधा-सा अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप मे उतरना—मानव शरीर मे जन्म लेना । गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता । ईश्वर के अवतार लेने का एक मात्र उद्देश्य है सृष्टि

मे चारो ओर जो अधर्म का अधकार छाया हुआ होता है उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश किया जाय । साधुओ का परित्राण, दुष्टो का नाश, और धर्म की स्थापना की जाय ।^५

जैन धर्म का विष्वास अवतारवाद मे नही, उत्तारवाद मे है । अवतारवाद मे ईश्वर को स्वय मानव बनकर पुण्य और पाप करने पडते है । भक्तो की रक्षा के लिए उसे अधर्म भो करना पडता है । स्वय राग-द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तो के लिए उसे राग भी करना पडता है और द्वेष भी । वैदिक परम्परा के विचारको ने इस विकृति को ईश्वर की लीला कहकर उस पर आवरण डालने का प्रयास किया है । जैनदृष्टि से मानव का उत्तार होता है । वह प्रथम विकृति से संस्कृति की और वढता है फिर प्रकृति मे पहुँच जाता है । राग-द्वेष युक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है । राग-द्वेष मुक्त जो वीतराग अवस्था है वह सस्कृति है । पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त जो शुद्ध-सिद्ध अवस्था है, वह प्रकृति है । सिद्ध बनने का तात्पर्य है कि अनन्तकाल के लिए अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति मे लीन हो जाना । वहा कर्म बध और कर्म बध के कारणो का सर्वथा अभाव होने से जीव पुन ससार मे नही आता । उत्तारवाद का अथ है मानव का विकारी जीवन से ऊपर उठकर भगवान के अविकारी जीवन तक पहुँच जाना, पुन उसमे कदापि लिप्त न होना । तात्पर्य यह है कि जैनधर्म का तीर्थङ्कर ईश्वरीय अवतार नही है । जो लोग तीर्थङ्करो को अवतार मानते है, वे भ्रम मे है । जैनधर्म का यह वज्र आघोष है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आन्तरिक शक्तियो का विकास कर तीर्थङ्कर बन सकता है । तीर्थङ्कर बनने के लिए जीवन मे आन्तरिक शक्तियो का विकास परमावश्यक है ।

५. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।

—श्री मद्भगवद् गीता

तीर्थङ्कर और अन्य मुक्त आत्माओं में अन्तर :

जैन धर्म का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थङ्कर और अन्य मुक्त होने वाली आत्माओं में आन्तरिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रभृति आत्मिकशक्तियाँ दोनों में समान होने के बावजूद भी तीर्थङ्कर में कुछ बाह्य विशेषताएँ होती हैं। उन बाह्य विशेषताओं (अतिशयो) का वर्णन इस प्रकार है—

- १ मस्तक के केश, दाढ़ी, मूँछ, रोम और नखों का मर्यादा से अधिक न बढ़ना।
- २ शरीर का स्वस्थ और निर्मल रहना।
- ३ रक्त और मांस का गाय के दूध के समान भवेत्त रहना।
- ४ पद्म गन्ध के समान श्वासोच्छ्वास का सुगन्धित होना।
- ५ आहार और शौच क्रिया का प्रच्छन्न होना।
- ६ तीर्थङ्कर देव के आगे आकाश में धर्म चक्र रहना।
- ७ उनके ऊपर तीन छत्र रहना।
- ८ दोनों ओर श्रेष्ठ चक्र रहना।
- ९ आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक-मणि का बना पादपीठ वाला सिंहासन होना।
- १० तीर्थङ्कर देव के आगे आकाश में इन्द्रध्वज का चलना।
- ११ जहा-जहा पर तीर्थङ्कर भगवान ठहरते हैं या बैठते हैं वहाँ पर उसी क्षण पत्र, पुष्प, और पल्लव से सुगोभित छत्र, ध्वज, घट, एव पताका सहित अशोकवृक्ष का उत्पन्न होना।
- १२ कुछ पीछे मुकुट के स्थान पर तेजोमडल का होना, तथा अन्धकार होने पर दस दिशाओं में प्रकाश होना।
- १३ जहा-जहा पर तीर्थङ्कर पधारे वहाँ के भूभाग का समतल होना।
- १४ जहा-जहा पधारे वहाँ-वहाँ कटको का अधोमुख हो जाना।
- १५ जहाँ-जहाँ पधारे वहाँ ऋतुओं का अनुकूल होना।
- १६ जहाँ-जहाँ पधारे वहाँ-वहाँ सर्वतक वायु द्वारा एक योजन पर्यन्त क्षेत्र का शुद्ध होना।

- १७ मेघ द्वारा रज का उपशान्त होना ।
- १८ जानुप्रमाण देवकृत पुष्पो की वृष्टि होना एव पुष्पो के डठलो का अधोमुख होना ।
- १९ अमनोज शब्द, रूप, रस, गंध, एव स्पर्श का न होना ।
- २० मनोज शब्द, रूप, रस, गंध, एव स्पर्श का प्रकट होना ।
- २१ योजन पर्यन्त सुनाई देने वाला हृदयस्पर्शी मधुर स्वर होना ।
- २२ अर्धमागधी भाषा मे उपदेश करना ।
- २३ उस अर्धमागधी भाषा का उपस्थित आर्य-अनार्य, द्विपद-चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सरिसृपो की भाषा मे परिणत होना तथा उन्हे हितकारी, सुखकारी एव कल्याणकारी प्रतीत होना ।
- २४ पूर्वभव के वैरानुबन्ध से बद्धदेव, असुर, नाग सुपर्ण यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गधर्व, और महोरग का अरिहत के समीप प्रसन्नचित्त होकर धर्म सुनना ।
- २५ अन्यतीर्थिको का नत मस्तक होकर वन्दना करना ।
- २६ तीर्थङ्कर के समीप आकर अन्यतीर्थिको का निरुत्तर हो जाना ।
- २७ जहाँ-जहाँ तीर्थङ्कर भगवत पधारे वहाँ-वहाँ पञ्चीस योजन पर्यन्त ईति—चूहे आदि का उपद्रव न होना ।
- २८ प्लेग आदि महामारी का उपद्रव न होना ।
- २९ स्वचक्र (स्व-सेना) का विप्लव न करना ।
- ३० परचक्र (अन्य राज्य की सेना) का उपद्रव न होना ।
- ३१ अधिक वर्षा न होना ।
- ३२ वर्षा का अभाव न होना ।
- ३३ दुर्भिक्ष न होना ।
- ३४ पूर्वोत्पन्न उत्पात तथा व्याधियो का उपशान्त होना ।

इस प्रकार अनेक लोकोपकारी सिद्धिया तीर्थङ्करो की होती है । अन्य साधारण मुक्त होने वाली आत्माओ मे इन सिद्धियो का अभाव होता है । वे प्राय तीर्थंकरो के समान धर्म प्रचारक भी नहीं होते । वे स्वय अपना विकास कर मुक्त हो जाते है किन्तु जन-जन के अन्तर्मानस पर चिरस्थायी व अक्षुण्ण आध्यात्मिक प्रभाव तीर्थङ्कर

की तरह नहीं जमा पाते । तीर्थङ्कर और अन्य मुक्त आत्माओं में जो यह अन्तर है वह देहधारी अवस्था में ही रहता है । देहमुक्त अवस्था में नहीं ।

प्रस्तुत अवसर्पिणीकाल में चौबीस तीर्थङ्कर हुए हैं । पहले तीर्थङ्कर ऋषभदेव थे और चौबीसवें तीर्थङ्कर श्रमण भगवान् महावीर । चौबीस तीर्थङ्करो के सम्बन्ध में सब से प्राचीन उल्लेख दृष्टिवाद के मूलप्रथमानुयोग में था, पर आज वह अनुपलब्ध है । आज सबसे प्राचीन उल्लेख समवायाङ्ग,^७ कल्पसूत्र^८ और आवश्यक नियुक्ति^९ में मिलता है । उसके पश्चात् त्रिषष्टिगलाकापुरुष-चरित्र, चउप्पन्नमहापुरिसचरिय, महापुराण-उत्तरपुराण आदि ग्रन्थों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है । स्वतंत्र रूप से भी एक-एक तीर्थङ्कर पर आचार्यों ने संस्कृत प्राकृत, अपभ्रंश और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । अगले पृष्ठों में उन्हीं-प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा । साथ ही भगवान् अरिष्टनेमि के समय में पैदा हुए वासुदेव श्री कृष्ण के सम्बन्ध में भी चिन्तन किया जायेगा । यहाँ हमें अब संक्षेप में यह देखना है कि भारतीय संस्कृति में वासुदेव का क्या स्थान रहा है ।

जैन दृष्टि में वासुदेव .

जैन साहित्य में चौबीस तीर्थङ्कर, वारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, नौ प्रति वासुदेव और नौ बलदेव, इन तिरैसठ व्यक्तियों को श्लाघनीय और उत्तम पुरुष माना है । स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, आवश्यक नियुक्ति आदि में उन सभी के नाम,^{१०} उनके माता पिता के नाम,^{११} उनकी

७ चउव्वीस देवाहिदेवा, पणत्ता त जहा —

उसभ-अजित-सभव-अभिणदण-सुमइ-पउमग्गह-सुपास-चउप्पह-सुविधि-सीअल-सिज्जस-वासुपुज्ज-विमल-अणत-धम्म-सति-कु थु-अर-मल्ली-मुणिसुव्वय-नमि-नेमी-पास-वद्धमाणा ।

८ कल्पसूत्र

९ आवश्यक नियुक्ति ३६६

लम्वाई, चौड़ाई और आयुष्य के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। समवायाग मे वलदेव-वासुदेव का परिचय देते हुए लिखा है—

“वलदेव और वासुदेव दशारवण के मडन सट्टण थे। वे उत्तम थे, मध्यम थे, प्रधान थे, और वे ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली और सुशोभित शरीर वाले थे। वे कान्त, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन, सूरूप और सुखगील थे, उनके पास प्रत्येक व्यक्ति सुख रूप से पहुँच सकता है। सभी लोग उनके दर्शन के पीपासु हैं। वे महाबली हैं। वे अप्रतिहत और अपराजित हैं। शत्रु के मर्दन करने वाले तथा हजारो शत्रुओ का मान नष्ट कर देने वाले हैं। दयालु, अमत्सरी, अचपल और अचण्ड हैं। मृदु मजुल, और मुस्कराते हुए वार्तालाप करने वाले हैं। उनकी वाणी गभीर, मधुर और सत्य होती है। वे वात्सल्य युक्त होते हैं, शरण योग्य हैं। उनका शरीर लक्षण व चिह्न युक्त तथा सर्वाङ्ग सुन्दर होता है। वे चन्द्र की तरह शीतल हैं, ईर्ष्या रहित हैं। प्रकाण्ड दडनीति वाले हैं। गभीर दर्शन वाले हैं। वलदेव तालध्वज और वासुदेव गरुडध्वज हैं। वे महान् धनुष्य का टकार करने वाले हैं। वे महान् बल मे

१० तिविट्ठे य दुविट्ठे य सयभूपुरिसुत्तमे पुरिसमीहे य तह पुरिसपु डरीए दत्ते नारायणे कण्हे । —समवायाङ्ग ११८

(ख) आवश्यक निर्युक्तिभाष्य गाथा ४०

११ (क) जवुद्दीवे ण दीवे भारहेवासे डमीसे ओसप्पिणीए नववलदेव नववासुदेव-पियरो होत्था, त जहा, गाहाओ-पयावई य वभो, सोमो रुहो सिवो महासिवो य । अग्गिसिहो य दसरहो नवमो भणिओ य वासुदेवो ॥ जवुद्दीवे ण दीवे भारहेवासे डमीसे ओसप्पिणीए णव-वासुदेव-मायरो होत्था, त जहा—गाहा-मियावई उमा चेव पुहवी सीया य अम्मया । लच्छिमई सेसमई केकई देवई तहा ॥ —समवायाग-१५८

(ख) स्थानाग ६ स्थान, सू० ८८.

(ग) आवश्यक निर्युक्ति गा० ४११, निर्युक्ति की गाथा मे रुद्र के वाद मोम का नाम है ।

माता के नाम के लिए आवश्यक निर्युक्ति गा० ४०६ देखो

समुद्र की तरह हैं। रणागण में दुर्धर धनुर्धर है। वे धीर पुरुष हैं और युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले हैं। महान् कुल में पैदा हुए हैं। वज्र के भी टुकड़े कर दे ऐसे बलवान् हैं। वे अर्ध भरत के अधिपति होते हैं। वे सौम्य हैं। राजवश के तिलक के समान हैं, अजित हैं, अजित रथ हैं। बलदेव हाथ में हल रखते हैं। वासुदेव धनुष्य रखते हैं। वासुदेव शख, चक्र, गदा, शक्ति और नन्दक धारण करते हैं। उनके मुकुट में श्रेष्ठ उज्ज्वल शुक्ल विमल कौस्तुभमणि होती है। कान में कुडल होते हैं जिससे उनका मुख-शोभायमान रहता है। उनकी आँखें कमल सदृश होती हैं। उनकी छाती पर एकावली हार लटका रहता है। उनके श्रीवत्स का लक्षण है। सर्व ऋतु में सभविता ऐसे पचरगी सुगन्धित सुन्दर पुष्पों की माला उनके गले में शोभायमान होती है, उनके अंगोपांग में ८०० प्रशस्त चिह्न शोभित होते हैं। वे मदमत्त श्रेष्ठ गजेन्द्र के सदृश ललितगति होते हैं। क्रौंच पक्षी के मधुर और गभीर शारद स्वर जैसा उनका निनाद है। बलदेव नीले रंग के और वासुदेव पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। वे तेजस्वी, नरसिंह, नरपति, नरेन्द्र हैं। वे नरवृषभ हैं और देवराज इन्द्र के समान हैं। राजलक्ष्मी से शोभित वे राम और केशव दोनों भाई-भाई होते हैं।^{१२}

जैन साहित्य में वासुदेव के पुत्र को ही वासुदेव नहीं कहा गया है। नौ वासुदेवों में केवल एक श्री कृष्ण ही वासुदेव के पुत्र हैं, अन्य नहीं। वासुदेव यह एक उपाधि विशेष है। जो तीन खण्ड के अधिपति होते हैं, जिनका तीन खण्ड पर एकच्छत्र साम्राज्य होता है वे वासुदेव कहलाते हैं। उन्हें अर्धचक्री भी कहा जाता है। यह पद निदानकृत होता है।^{१३} वासुदेव के पूर्व प्रतिवासुदेव होते हैं, उनका भी तीन खण्ड पर साम्राज्य होता है। जीवन की साध्यवेला में वे अधिकार के नशे में बेभान बन जाते हैं और अन्याय अत्याचार करने लगते हैं। उस अत्याचार को मिटाने के लिए वासुदेव उनके साथ युद्ध करते हैं। युद्ध में प्रतिवासुदेव वासुदेव से पराजित

होते है। युद्ध के मैदान मे वासुदेव के हाथ से प्रतिवासुदेव की मृत्यु होती है, दूसरे शब्द मे कहा जाय तो स्वचक्र से उनका हनन होता है। प्रति वासुदेव के तीन खण्ड के राज्य को वासुदेव प्राप्त कर लेते है। वामुदेव महान् वीर होते है, कोई भी युद्ध मे उन्हे पराजित नही कर सकता। कहा जाता है कि वासुदेव अपने जीवन मे तीन सौ साठ युद्ध करते है, पर कभी भी किसी युद्ध मे वे पराजित नही होते। वासुदेव मे बीस लाख अष्टापदो की शक्ति होती है,^{१४} किन्तु वे शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नही करते। जैन परम्परा मे वासुदेव को भी ईश्वर का अंश या अवतार नही माना है। वासुदेव शासक है, पर उपास्य नही। तिरैसठ श्लाघनीय पुरुषो मे चौबीस तीर्थङ्कर ही उपास्य माने गय है। वासुदेव भी तीर्थङ्कर की उपासना करते है। भौतिक दृष्टि से वासुदेव उस युग के सर्वश्रेष्ठ अधिनायक होते है, पर निदानकृत होने से वे आध्यात्मिक दृष्टि से चतुर्थ गुणस्थान से आगे नही बढ़ पाते।^{१५} वासुदेव स्वय तीर्थङ्कर व श्रमणो की उपासना करते है। श्री कृष्ण वासुदेव भगवान् अरिष्टनेमि के परमभक्त थे। जब अरिष्टनेमि द्वारका पधारते तव श्री कृष्ण अन्य कार्य छोडकर उन्हे वन्दन के लिए अवश्य जाते। अरिष्टनेमि से श्री कृष्ण वय की दृष्टि से ज्येष्ठ थे तथापि आध्यात्मिक दृष्टि से अरिष्टनेमि ज्येष्ठ थे, अतः वे उनकी उपासना करते थे।^{१६}

वैदिक दृष्टि में वासुदेव .

वैदिक परम्परा मे वासुदेव को विष्णु का अवतार माना है।^{१७}

१४ समवायाग १५८

(ख) आवश्यक भाष्य गा० ४३

१५ समवायाग १५८

(ख) आवश्यक नियुक्ति ४१५

१६ अन्तकृद्दशाग

१७ (क) महाभारत, भीष्म पर्व अ० ६५

(ख) सर्वेषामाश्रयो विष्णुरैश्वर्यं—विधिमास्थित ।

सर्वभूतकृतावासो वासुदेवेति चोच्यते ।

—महाभारत, शान्तिपर्व, अ० ३४७, श्लो० ६४

महाभारत में वासुदेव का उल्लेख आया है किन्तु वासुदेव के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। वासुदेव वैदिक परम्परा में कब से उपास्य रहे हैं इसको बताने के लिए भण्डारकर,^{१८} लोकमान्य तिलक^{१९} डाक्टर राय चौधरी^{२०} आदि विद्वानों ने पाणिनि व्याकरण^{२१} के सूत्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया है, और इसके आधार पर उन्होंने बताया है कि ईसा के सात शताब्दी पूर्व वासुदेव की उपासना प्रचलित हो गई थी।^{२२} किन्तु वासुदेव की भक्ति का विकसित रूप हमें महाभारत में मिलता है। प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी 'सूरदास' में स्पष्ट लिखा है कि 'वासुदेव भक्ति का तात्त्विक निरूपण महाभारत के काल में ही प्रचलित हुआ।'^{२३} विष्णु और वासुदेव का ऐक्य भी महाभारतकार ने स्वीकार किया है। वे विष्णु को ही वासुदेव का रूप मानते हैं।^{२४}

वैदिक परम्परा में श्री कृष्ण का अपर नाम ही वासुदेव है। डा० भण्डारकर का अनुमान है कि 'वासुदेव' भक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक का नाम था।^{२५} महाभारत के शान्तिपर्व में यह कह गया है कि सात्वत या भागवत धर्म का सबसे पहले कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को उपदेश दिया।^{२६} यहाँ पर वासुदेव और श्री कृष्ण दो पृथक व्यक्ति न होकर एक ही हैं, किन्तु डॉ० भण्डारकर ने इन दोनों

१८. Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar Vol. IV, P. 415

१९. गीता रहस्य पृ० ५४६-४७, बालगंगाधर तिलक

२०. H. Raychaudhary, The Early History of the Vaishnava Sect, P. 24

२१. 'वासुदेवार्जुनाभ्या वुन्'—पाणिनि अष्टाध्यायी ४।३।६८ सूत्र के वसुदेवक शब्द से वसुदेव की भक्ति करने वाला सिद्ध होता है।

२२. देखिए—राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य पृ० ११

२३. सूरदास (भक्ति का विकास) पृ० २६

२४. महाभारत, शान्तिपर्व अ० ३४७, श्लो० ६४

२५. H. Raychaudhuri, Early History of the Vaishnava Sect, P. 44

२६. महाभारत, शान्तिपर्व अ० ३४७-४८

को पृथक्-पृथक् स्वीकार किया है। उनकी यह धारणा है कि प्रारम्भ में ये दो पृथक् अस्तित्व वाले देवता थे जो बाद में एक हो गये। इस मत को परवर्ती विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। महाभारत में जिस श्री कृष्ण का वर्णन है वह एक ही है, उसके नाम चाहे अनेक हों। गीतारहस्य में तिलक ने स्पष्ट लिखा है—‘हमारा मत यह है कि कृष्ण चार पाँच नहीं हुए हैं, वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे।’^{२७} हेमचन्द्र रायचौधरी ने अपने वैष्णवधर्म सम्बन्धी ग्रन्थ में कृष्ण और वासुदेव का पार्थक्य स्वीकार नहीं किया है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने कीथ के लेख का उद्धरण दिया है।^{२८}

वासुदेव और श्री कृष्ण का सामजस्य घटित करने के लिए यह भी कहा जाता है कि वासुदेव मुख्य नाम था और ‘कृष्ण’ गोत्र-सूचक नाम के रूप में प्रयुक्त होता था। ‘घटजातक’ में वासुदेव के साथ कृष्ण या कान्ह एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु उससे भिन्न व्यक्तित्व सूचित नहीं होता। दीघनिकाय के अनुसार वासुदेव का ही दूसरा नाम कृष्ण था।^{२९} महाभाष्यकार पतञ्जलि ने एक स्थान पर लिखा है कि ‘कृष्ण ने कस को मारा और दूसरे स्थान पर लिखा है कि वासुदेव ने कस को मारा।’ इस कथन से यह ज्ञात होता है कि वासुदेव और श्रीकृष्ण एक ही हैं। महाभाष्य में वासुदेव शब्द चार बार और कृष्ण शब्द एक बार

२७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग, पृ० ५४८ (पाद टिप्पणी सहित)
श्री बालगंगाधर तिलक

२८ “But it is impossible to accept the Statement that Krishna whom epic tradition identifies with vasudeo was originally an altogether different individual. On the contrary, all available evidence, Hindu, Buddhist, and Greek, points to the Correctness of the identity, and we agree with Keith when he says that “the separation of Vasudeva and Krishna as two entities it is impossible to justify”

—H Ray Chaudhuri, early history
of the Vaishnav Sect., P 36

२९. देखिए हिन्दी साहित्य में राधा पृ० ३१ से उद्धृत

आया है। पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि जैसे वैयाकरणों के ग्रन्थों में 'वासुदेवक' एवं "जघान कस' किल वासुदेव' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। चन्द्रगुप्त मौर्य के दरवार में मकदूनिया के राजदूत मैगरथनीज ने सात्वतो और वासुदेव कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख किया है। डॉ रामकुमार वर्मा कृष्ण को वासुदेव का पर्यायवाची मानते हैं।^{३०} आर जी भण्डारकर ने अपने वैष्णविज्म और शैविज्म ग्रन्थ में वासुदेव सम्बन्धी शिलालेखों का वर्णन किया है।^{३१}

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक परम्परा में वासुदेव अनेक नहीं, अपितु एक ही हुए हैं। श्री कृष्ण को ही वहाँ वासुदेव कहा गया है।^{३२} किन्तु जैन परम्परा में वासुदेव नौ हुए हैं। श्री कृष्ण उन सभी में अन्तिम वासुदेव थे।^{३३} श्री कृष्ण को जैन और वैदिक दोनों ही परम्पराओं में वासुदेव माना है। हम अगले अध्यायों में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जैन और वैदिक दृष्टि से चिन्तन करेंगे।

३०. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—

डा० रामकुमार वर्मा पृ० ४७२

३१. वैष्णविज्म शैविज्म—भण्डारकर पृ० ८५

३२. श्रीमद्भागवत वासुदेवोऽस्मि पाण्डवाना धनञ्जय । —गीता १०।३७

३३. नमो वासुदेवा ऽ यमिनि देवा जगुन्मदा—हरिवंशपुराण ५.५।६०

अरिष्टनेमि : पूर्वभव

-
- विराट् विश्व ♦
 - भारतीय दर्शन मे आत्मतत्त्व का विवेचन ♦
 - धनकुमार और धनवती ♦
 - सौधर्म देवलोक मे ♦
 - चित्रगति और रत्नवती ♦
 - माहेन्द्रकल्प मे ♦
 - अपराजित और प्रीतिमती ♦
 - आरण्य ♦
 - शंख ♦
 - अपराजित ♦
 - अरिष्टनेमि ♦

अरिष्टनेमि : पूर्वभव

विराट् विश्व :

भारत के मूर्धन्य मनीषियो ने इस विराट् विश्व के सम्बन्ध मे विविध कल्पनाएँ की है । चैतन्याद्वैतवादी वेदान्त दर्शन का अभिमत है कि यह विश्व चैतन्यमय ही है, किन्तु जैन दर्शन इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता । उसका स्पष्ट आघोष है कि यदि विश्व (प्रपञ्च) की उत्पत्ति के पूर्व केवल एक चैतन्य ब्रह्म ही था, अन्य वस्तु नहीं थी, तो यह प्रपञ्च रूप विश्व कहाँ से उत्पन्न हो गया ? शुद्ध ब्रह्म मे विकार कैसे आ गया ? 'पर' के सयोग विना विकार आ ही नहीं सकता । यदि माया के कारण विकार आया है तो माया क्या है ? वह सत् रूप है या असत् रूप ? यदि वह सत् रूप है तो अद्वैतवाद किस प्रकार ठहर सकता है ? क्या ब्रह्म और माया यह द्वैत नहीं है ? यदि उसे नास्तिक रूप या असत् माना जाय तो क्या वह आकाश कुसुमवत् नहीं है ? वह शुद्ध ब्रह्म को किस प्रकार विकृत कर सकती है ? जब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है तो वह किस प्रकार कर्ता बन सकता है ? कर्ता वही बन सकता है जो भाव-रूप और क्रियाशील होगा । किन्तु इन प्रश्नों का सही समाधान वेदान्त दर्शन के पास नहीं है ।

चार्वाक दर्शन चैतन्याद्वैतवादी दर्शन के विपरीत है । चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है । वह विश्व को जड़ रूप ही मानता है ।

चैतन्य नामक पदार्थ की स्वतन्त्र नाना लीं यह स्वीकार नहीं करना । जैन दर्शन उसके सम्बन्ध में भी कहता है कि जेष्ठा प्रकृति ही है, आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है जो जड़ प्रकृति में यह गुण और दुःख की अनुभूति किने होती है ? ज्ञान-व्यसनमयी विनया का उद्भव स्थान क्या है ? यह विवेक और बोध क्या गुणों का जड़ भूतो के धर्म है ? आत्मा का निर्णय करने वाला यौग्य है ? जड़ प्रकृति में यह धर्म संभव नहीं है । जड़ वस्तुओं में, जैसे ईंट और क्लृप्ति में, कोई अनुभूति नहीं होती, वे एक सट्टन ही रहते हैं, उन्हे गिनना भी पीटा जाय पर कीटों और माँटों की तरह ज्ञान-व्या का प्रयत्न उनमें नहीं होता । चार्वाक दर्शन के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है ।

जैन दर्शन विद्य को चैतन्य और जड़ रूप में उभयात्मक मानता है । वह अनारिष्ट और अनन्त है, अतीत काल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा । पर्याय रूप में परिवर्तन होने पर भी द्रव्य रूप से सदा अवरिद्यत रहता है ।

भारतीय दर्शन में आत्म तत्त्व का विवेचन .

आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करनेवाले दर्शनों का भी आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में परस्पर एक मत नहीं है । सभी की विचार-धाराएँ पृथक्-पृथक् दिशा में प्रवाहित हैं ।

सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा कूटस्थ नित्य है । उसका अभिमत है कि आत्मा तीनों कालों में कूटस्थ—एक रूप रहता है, किञ्चित् मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं होता । जो मुख, दृग् आदि प्रत्यक्ष रूप में अनुभूत होते हैं, वे आत्मा के नहीं, प्रकृतिजन्य बुद्धि के धर्म हैं । स्मरण रहे कि सांख्यदर्शन के अनुसार बुद्धि आत्मा का नहीं, प्रकृति का कार्य है ।^१

सांख्य दृष्टि से आत्मा अकर्ता है । किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता आत्मा नहीं, प्रकृति है । आत्मा तो केवल प्रकृति के दृश्य को देखने वाला द्रष्टा है, वह सूढ है, जो अपने आपको कर्ता मानता है ।^२

१. प्रकृतेर्महान् महतोऽहकारस्तस्माद् गणश्च षोडशक ।

वेदान्त दर्शन भी आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है किन्तु उसकी यह धारणा है कि ब्रह्म रूप आत्मा एक है, साख्य के समान अनेक नहीं। प्रत्यक्ष रूप में जो नाना भेद दिखाई दे रहे हैं वे भेद माया के कारण से हैं, आत्मा स्वतः अनेक नहीं है। पर ब्रह्म में जब माया का स्पर्श हुआ, तब वह पर ब्रह्म एक से अनेक हो गया। वेदान्त आत्मा को जहाँ एक मानता है, वहाँ उसे सर्वव्यापी भी मानता है। सम्पूर्ण विश्व में एक ही आत्मा ओतप्रोत है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसका यह सिद्धान्त-सूत्र है—

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन”

वैशेषिक दर्शन अनेक आत्माएँ स्वीकार करता है। और साथ ही उन सबको सर्वव्यापी भी मानता है। उसकी यह धारणा है कि आत्मा एकान्त नित्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ भी सुख-दुःख आदि परिवर्तन दिखलाई देता है वह आत्मा की अवस्थाओं में है, आत्मा में नहीं। ज्ञान आत्मा का गुण है, किन्तु वह आत्मा को बधन में डालने वाला है। जब तक यह ज्ञान गुण सम्पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं हो पाता। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वरूपतः जड है। आत्मा से पृथक् पदार्थ के रूप में माने जाने वाले ज्ञान गुण के सम्बन्ध से आत्मा चेतन है, स्वरूपतः नहीं।

बौद्ध दर्शन आत्मा को एकान्त क्षणिक ज्ञानसन्तान के रूप में मानता है। प्रत्येक ज्ञान-क्षण प्रतिपल-प्रतिक्षण नष्ट होता है और नूतन उत्पन्न होता है। किन्तु उनका प्रवाह अनादि अनन्त काल से चला आ रहा है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा जब ज्ञानसन्तान अथवा चित्तसन्तति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, तब नवीन चित्त उत्पन्न नहीं होता और वही मुक्ति कहलाती है। इस प्रकार जब चित्तसन्तति नहीं रहेगी तब सुख-दुःख भी नहीं रहेगा।

इन सभी दर्शनो से भिन्न जैन दर्शन आत्मा के सम्बन्ध में अपनी मौलिक दृष्टि रखता है। उसका स्पष्ट मन्तव्य है कि आत्मा कूटस्थनित्य नहीं, अपितु परिणामी-परिवर्तनशील नित्य है। क्योंकि आत्मा नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, और देव आदि नाना गतियों में

२. प्रकृते क्रियमाणानि, गुणैः कर्माणि सर्वशः,

अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।

—गीता ३।२७

परिभ्रमण करता है। कभी वह सुख सागर पर तैरता है, कभी दारुण दुःख भोगता है। कूटस्थनित्य मानने पर यह परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि सुख-दुःख को प्रकृति का धर्म माना जाय तो भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि मृत शरीर में सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता। परिणामीनित्य मानने का तात्पर्य यह है कि आत्मा कर्म के अनुसार नाना गतियों में परिभ्रमण करता है, नाना प्रकार के चोले धारण करता है, किन्तु आत्मतत्त्व के रूप में सदा स्थिर रहता है। जिस प्रकार सुवर्ण नाना आभूषणों का आकार धारण करता हुआ भी स्थायी रहता है।

जैन दर्शन वेदान्त दर्शन की तरह आत्मा को एक और सर्वव्यापी भी नहीं मानता, क्योंकि—सर्वव्यापी मानने पर सभी को एक सदृश सुख-दुःख का अनुभव होना चाहिए। सर्वव्यापी मानने से परलोक भी घटित नहीं हो सकता और न बधन व मोक्ष ही हो सकता है।

वैशेषिक-दर्शन ने ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना है, किन्तु जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण मानता है। ज्ञान से ही जड और चैतन्य की भेद रेखा खींची जाती है। यदि आत्मा में से ज्ञान गुण निकल जाय तो फिर आत्मा, आत्मा नहीं है।

वौद्ध दर्शन ने आत्मा को क्षणिक माना है, किन्तु जैन दर्शन निरन्वय क्षणिक नहीं मानता। निरन्वय क्षणिक मानने से कर्म और कर्मफल का एकाधिकरण रूप सम्बन्ध भी सम्यक् रूप से घट नहीं सकता। एक व्यक्ति दुराचार का सेवन करे और दूसरे को दण्ड मिले यह कहाँ का न्याय है? दुराचार करने वाले का कृत कर्म निष्फल गया और उधर दुराचार न करने वाले दूसरे आत्मा को बिना कार्य किये ही फल भोगना पडा, यह उचित नहीं।

चार्वाक दर्शन चेतना को पाँच भूतों से उत्पन्न हुआ मानता है, पर उसका भी मन्तव्य तर्कसगत नहीं है। भौतिक पदार्थों से आत्मा भिन्न है। पृथ्वी, पानी, तेज वायु और आकाश इन पाँच जड भूतों के समिश्रण से चैतन्य आत्मा कैसे उत्पन्न हो सकता है? जड के संयोग से जड की ही उत्पत्ति होती है, चैतन्य की नहीं। कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। उत्पन्न भी तो वही वस्तु होती है जो पहले न हो, किन्तु आत्मा तो पूर्व में था वर्तमान में है और भविष्य

मे रहेगा । वह अनादि अनन्त है । आत्मा अरूपी है । रूप, रस, गंध आदि पुद्गल के धर्म है, आत्मा के नहीं । दीपक स्व-पर-प्रकाशक होता है, उसे देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती वैसे ही आत्मा भी स्व-पर-प्रकाशक है । उसको निहारने के लिए किसी भी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है । स्वानुभूति ही आत्मा की सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है ।

जैन दर्शन आत्मा को सर्वव्यापी नहीं, अपितु शरीरप्रमाण मानता है । दीपक के प्रकाश की भाँति उसके प्रदेशों का भी सकोच और विस्तार होता है ।

आत्मा निश्चय दृष्टि से शुद्ध, निर्मल और विकाररहित है किन्तु कषाय-मूलक वैभाविक परिणति के कारण वह अनादि काल से कर्मबन्धनसे आवद्ध है । कर्म-मल से लिप्त होने के कारण ही वह अनादिकाल से ससार-चक्र में घूम रहा है । चौरासी लाख जीव-योनियों में भ्रमण कर रहा है । जैन दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा जो आज अल्पज्ञ है, वह साधना के द्वारा सर्वज्ञ बन सकता है । सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव के पश्चात् यम नियम, तपश्चरण आदि सद्गुणों का विकास कर पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट कर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है । जैनाचार्यों ने प्रस्तुत कथन का समर्थन करने के लिए ही तीर्थंकरों के पूर्वभवों का निरूपण किया है । तीर्थंकर का जीव एक दिन हमारे समान ही विषय वासना के चगुल में फसा हुआ था, किन्तु विषय-वासना से विमुख होकर साधना कर वह एक दिन जन से जिन बन जाता है । उपासक से उपास्य बन जाता है ।

भगवान् अरिष्टनेमि प्रस्तुत अवसर्पिणी काल के बावीसवे तीर्थंकर है । त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, भव-भावना, नेमिनाहचरिउ, (आचार्य हरिभद्र द्वितीय) तथा कल्पसूत्र की टीकाओं में भगवान् अरिष्टनेमि के नौ भवों का वर्णन मिलता है और हरिवंश पुराण, उत्तरपुराण आदि दिगम्बर ग्रन्थों में पाँच भवों का उल्लेख है । भगवान् अरिष्टनेमि के जीव ने सर्वप्रथम धनकुमार के भव में सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था । राजीमती के जीव के साथ भी उनका उसी समय से स्नेह सम्बन्ध चला आ रहा था । संक्षेप में उनके पूर्व भवों का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में इस प्रकार है :—

(१) धनकुमार और धनवती :

भगवान् अरिष्टनेमि के जीव ने एक वार जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में अचलपुर नगर में जन्म लिया ।^१ उसके पिता का नाम राजा विक्रमधन था^२ और माता का नाम धारिणी था ।^३ एक समय महारानी धारिणी अपने शयन कक्ष में आनन्द के साथ सो रही थी । रात्रि का चतुर्थ प्रहर था । उसने उस समय एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा—“एक सुहावना आम का वृक्ष है, वीर आ रहे हैं, मजरियाँ फूट रही हैं । उसकी भीनी-भीनी महक चारों ओर फैल रही है । भ्रमर सौरभ से आकृष्ट होकर उस पर मडरा रहे हैं । कोयल की मीठी स्वर लहरी से सारा वन प्रान्त मुखरित हो रहा है । ऐसे सुन्दर आम के वृक्ष को लेकर एक तेजस्वी पुरुष आता है और वह महारानी को सकेत कर कहता है—यह सुन्दर और सुहावना वृक्ष आज तुम्हारे आगम में रोपा जा रहा है । भविष्य में यह फलयुक्त होकर विभिन्न स्थानों पर नौ बार रोपा जायेगा ।”^४

१ जम्बूद्वीपे द्वीपेऽत्रैव क्षेत्रेऽत्रैवास्ति भारते ।
अचलाया शिरोरत्न नाम्नांचलपुर पुरम् ॥

२ (क) तत्राभृद्विक्रमधनाभिधानो वसुधाध्व । —त्रिपष्टि० ८।१।३
(ख) धवलेड सो नरिदो त पालड विक्कमधणो त्ति । —त्रिपष्टि० ८।१।४

—भव-भावना गाथा ७। पृ० ८, मलधारी हेमचन्द्र
३ (क) सयलगुणघरणओ इव धारिणि नामेण विक्खाया ।
—भव-भावना गा० ११, पृ० ८
(ख) त्रिपष्टि० ९।१।८

४ सान्यदा यामिनीशेषे चूत मत्तालिकोकिलम् ।
उत्पन्नमजरीपुञ्ज फलित स्वप्नमैक्षत ॥
तेन पाणिस्थितेनोचे कोऽप्येव रूपवान् पुमान् ।
तवागणे रोप्यनेऽसावद्य चूतोऽयमुच्चकं ॥
कियत्यपि गते कालेऽन्यत्रान्यत्र निधास्यते ।
उत्कृष्टोत्कृष्टफलभाग्नववारावधिर्ह्यसौ ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।११-१२

स्वप्न देखकर रानी अत्यन्त प्रमुदित हुई। उसने स्वप्नविशेषज्ञ के सामने स्वप्न की सम्पूर्ण वार्ता कही। स्वप्नविशेषज्ञ ने कहा—“तुम्हारे प्रतिभावान् पुत्र होगा, नौ बार वृक्ष रोपने की बात का रहस्य मेरी मति की गति से परे है।”^५

समय पूर्ण होने पर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम धनकुमार रखा गया।^६ उस सुपमामय गुलाबी शैशव पर जिसकी भी नजर टिकी, टिकी ही रह गई, जैसे जादू से बध गई हो। उसकी सुकुमारता उसकी सरलता, उसकी भोली-भाली लुभावनी मूरत और मीठी बोली सभी को मुग्ध कर लेती थी। एक दिन वह बचपन की देहली को पारकर यौवन के रग-मच पर पहुँच गया।

उस समय कुसुमपुर का अधिपति सिंह राजा था। उसकी रानी का नाम विमला था, और पुत्री का नाम धनवती था। धनवती भी रूप-सौन्दर्य में अप्सरा से कम नहीं थी। एकदिन वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीडा करने के लिए उद्यान में गई। प्राकृतिक सौन्दर्यसुषमा के सामने उसे कृत्रिम सौन्दर्य फीका लगने लगा। उद्यान में परिभ्रमण करते हुए उसने अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक चित्रकार को देखा। कमलिनी नामक दासी उसके पास गई। उसने उसके पास धनकुमार का चित्र देखा तो दासी ठगी-सी रह गई। क्या विश्व में इतना सुन्दर पुरुष हो सकता है?^७ उसने चित्रकार से जिज्ञासा की कि बताओ यह चित्र किसका है? तब चित्रकार ने विस्तार से धनकुमार का परिचय दिया, और कहा—“धनकुमार का

५ (क) होही पहाणपुत्तो तुह एय सुमिणएण बुज्झामो।

नववारारोवणवडअर तु ज त न याणामो ॥

—भव-भावना १८। पृ० ६

(ख) त्रिपण्डि० ८।१।१५।

६ अकारि दिवमे पुण्ये धन इत्यभिघ्रापि च ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।१६

(ख) भव-भावना ६

७ रूपेण विस्मिता तेन मा प्रोचे चित्रकृन्नरम्।

कस्येदमद्भुत रूप सुरामुरनरेष्वहो ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।३१

रूप तो इतना अधिक सुन्दर है कि उसका लाम्बवा हिस्सा भी मैं चित्रित नहीं कर सका हूँ।^{१६} राजकुमारी धनवती ने भी चित्र देखा। वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने उसी समय यह दृढ मकल्प किया कि “इस जीवन में मैं धनकुमार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ पाणिग्रहण नहीं करूँगी।”

किसी समय राजा सिंह का एक दूत कार्यवश राजा विक्रम के दरवार में गया। उसने वहाँ पर युवराज धनकुमार को देखा। धनकुमार की सौन्दर्य-सुपमा को देखकर वह प्रभावित हुआ। लौटकर उसने राजा सिंह से निवेदन किया। राजा सिंह ने जब यह सुना तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसने दूत को कहा—तुम्हीं जाकर राजा विक्रम से निवेदन करके राजकुमारी के साथ धनकुमार का सम्बन्ध निश्चित करो। किसी गुप्तचर ने राजकुमारी धनवती को सूचना दी कि दूत तुम्हारा सम्बन्ध निश्चित करने के लिए जा रहा है। धनवती ने अपनी अन्तरंग सहेली के द्वारा दूत को अपने पास बुलाया और अपने हृदय के उमड़ते हुए भावों को पत्र में लिखकर दूत को दिया।^{१७} दूत ने वहाँ जाकर प्रथम राजा विक्रम को राजा सिंह का सन्देश सुनाया,^{१८} फिर एकान्त में धनकुमार को लेजाकर राजकुमारी धनवती का प्रेम-पत्र दिया। राजकुमारी के स्नेह-स्निग्ध पत्र को पढ़कर धनकुमार प्रेम से पागल हो गया।^{१९} उसने भी उसी समय

८ (क) अयं खलु मयान्नेखि युवा निरुपमाकृति ।

धनोऽञ्चलपुराधीशश्रीविक्रमधनात्मज ॥

प्रत्यक्ष प्रेक्ष्य यस्त हि प्रेक्षते चित्रवर्तिनम् ।

स कूटलेखक इति मा निन्दति मुहुर्मुहु ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।३५-३६,

(ख) भव-भावना पृ० १२

९ अर्पणीयो धनस्याय मल्लेख इति भाषिणी ।

धनवत्यार्पयत्तास्य लिखित्वा पत्रक स्वयम् ॥

—त्रिपष्टि० ४।१।६६

१०. सोऽप्यूचे कुणल सिंह इह मा प्राहिणोत्पुन
मुता धनवती दातु त्वत्मुताय धनाय स ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।७२

राजकुमारी को पत्र लिखा, और प्रेम के प्रतीक के रूप में एक मुक्ता हार भी प्रेषित किया।^{१२}

दूत सगाई निश्चित कर पुनः अपने स्थान पर लौट आया। राजकुमारी भी पत्र के साथ पुरस्कार को प्राप्त कर आनन्द से नाचने लगी।

योग्य समय पर राजकुमार का राजकुमारी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। दोनों एक दूसरे को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न थे।

एक समय राजकुमार उद्यान में घूमने के लिए गया। वहाँ उसने देखा चतुर्जानी वसुन्धर मुनि प्रवचन कर रहे हैं। वह भी मुनि के प्रवचन को सुनने के लिए बैठ गया। उस समय राजा विक्रम धन, धारिणी रानी और धनवती ये तीनों भी प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। प्रवचन पूर्ण होने पर राजा विक्रमधन ने मुनि से प्रश्न किया - भगवन् ! यह धनकुमार जब गर्भ में आया था तब इसकी माता ने स्वप्न देखा था कि नौ बार आम का वृक्ष विभिन्न स्थानों पर लगाया गया, इसका क्या तात्पर्य है ?^{१३}

११. प्रैपीद धनवत्येति जल्पन् पत्रकमार्पयत् ।
तन्मुद्रा धनकुमार स्फोटयित्वा स्वपाणिना ।
तत्पत्र वाचयामास मदनस्येव शासनम् ॥

— त्रिषष्टि० ८।१।७६-७७

१२. विमृश्येति स्वहस्तेन लिखित्वा सोऽपि पत्रकम् ।
धनवत्यै तस्य हस्ते हारेण सममार्पयत् ॥—त्रिषष्टि० ८।१।८०
(ख) इअ चित्तिऋण तेणवि तहेव भुज्ज सहत्थ परिलिहिय
तह मुत्ताहलहारो य पेसिओ तीए तस्स करे ।

—भव-भावना १६०। पृ २०

१३. देशनान्ते व्यज्ञपयत्त विक्रमधनो नृप ।
धने गर्भस्थिते माता स्वप्ने चूतद्रुमैक्षात् ॥
तस्योत्कृष्टोत्कृष्ट-फलस्यान्यत्रान्यत्र रोपणम् ।
भविष्यति नवकृत इत्याख्यात्तत्र कोऽपि ना ॥
नवचारारोपणस्य कथयार्थं प्रसीद न ।
कुमारजन्मनाप्यन्यज्ज्ञात स्वप्नफल मया ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।१०१ से १०३

मुनि ने अपने विशिष्ट ज्ञान से बताया कि—यह धनकुमार इस भव से लेकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट नौ भव करेगा और नौवें भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में दावीसवा अरिष्टनेमि नामक तीर्थङ्कर होकर गाढवत सिद्धि प्राप्त करेगा ।^{१४}

मुनि की भविष्यवाणी सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई ।^{१५}

एक समय धनकुमार और धनवती क्रीडा करने के लिए एक रमणीय सरोवर के किनारे पहुँचे । क्रीडा करते हुए उनकी दृष्टि यकायक अशोक वृक्ष के नीचे गई जहाँ पर एक मुनि मूर्च्छित अवस्था में पड़े हुए थे । वे दोनों उसी समय मुनि के पास आये, उनके पैरों से रक्त बह रहा था । ओष्ठ आदि सूखे हुए थे । भक्ति भावना से विभोर होकर उन्होंने मुनि का उपचार किया । मूर्च्छा दूर हुई, मुनि स्वस्थ बने । राजकुमार ने विनम्रवाणी में प्रश्न किया—भगवन् ! आपकी यह अवस्था कैसे हुई ? आपका नाम क्या है ?^{१६}

मुनि ने बताया—मेरा नाम मुनिचन्द्र है ।^{१७} मैं सार्थ के साथ एक

- १४ मनोज्वधिभ्या स मुनिर्जात्वाख्यन्ते सुतो धन ।
भवेनानैप नवोत्कृष्टोत्कृष्टान् भवान् गमी ॥
भवे च नवमेऽरिष्टनेमिर्नाम्नेह भारते ।
द्वाविंशस्तीर्थकुद्भावी यदुवशसमुद्भव ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१०६-१०७

(ख) भव भावना ३०६-३०६ पृ० २७

१५ वही ८।१।१०८

- १६ तत्राशोकतरोर्मूले शान्तो रस इवागवान् ।
धर्मश्रमतृषाक्रान्तः शुष्कताल्बोष्ठपल्लव ॥
स्फुटत्पादाब्जरुधिरमित्तोर्वीको विमूर्च्छित ।
धनवत्या मुनि कोऽपि पतन् पत्यु प्रदर्शित ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।११२-११३

- १७ मभ्रमादभिसृत्योभी मुनि तमुपचेरतु ।
शिगिरैरुपचारैस्तौ चक्रतुश्चाप्तचेतनम् ॥
त च स्वस्थ प्रणम्योचे धनो धन्योऽस्मि सर्वथा ।
कल्पद्रुम इवावन्या मया प्राप्तोऽसि सप्रति ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१४।११५

गाँव से दूसरे गाँव विहार कर रहा था। एक दिन मुझे दिशाभ्रम हो गया, जिससे सार्थ का साथ छूट गया। मैं एकाकी रह गया। इस भयकर जगल में कभी डधर और कभी उधर भ्रमण करता रहा। तीक्ष्ण काटो से पैर विध गये। क्षुधा और तृषा से आक्रान्त होकर बेहोश हो गया। अब तुम्हारे उपचार से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। मुनि ने उस समय धर्मोपदेश दिया। उपदेश को सुनकर सर्वप्रथम धनकुमार और धनवती के जीव को सम्यक् दर्शन की उपलब्धि हुई। उन्होंने उस समय श्रावक धर्म को स्वीकार किया।^{१८}

यथा समय धनकुमार राजसिंहासन पर आसीन हुआ। एक समय धनकुमार राजा को उद्यानपाल ने सूचना दी कि वर्षों पहले आपके सम्बन्ध में जिस वसुन्धर मुनि ने भविष्यवाणी की थी आज वे नगर के बाहर उद्यान में पधारे हैं। धनकुमार और धनवती दोनों मुनिराज के प्रवचन सुनने को गये। मुनि के उपदेश को सुनकर ससार से विरक्ति हुई। अपने पुत्र जयन्तकुमार को राज्य देकर दोनों ने सयम ग्रहण किया।^{१९} उनके साथ उनके भ्राता धनदत्त और धनदेव ने भी सयममार्ग स्वीकार किया। धनमुनि और धनवती ने उग्र तप और जप की साधना कर एक मासिक अनशन के साथ आयुष्य पूर्ण किया।^{२०}

१८ तो मुनिवरेण सिद्ध तसिंधुसारेण वयणमग्गेण ।
सम्मद्दसणमती धणस्स उवदसिओ तत्थ ॥
तद्दसणम्मि हरिसेण पुलइओ सो न माइ अगेसु ।
विन्नायतस्सरूवो मुणिऊण कयत्थमप्पाण ॥
पभणेइ मुनिवर सामि । तुज्झ अइगुरुपसायवरतरुणो ।
भुवणत्तयस्स सार फल मए अज्ज सपत्त ॥

—भव-भावना गा० ३६६-४०१ पृ० ३३

(ख) धनवत्या सम सोऽथ मुनिचन्द्रमुने पुर. ।

गृहस्थधर्मं सम्यक्त्वप्रधानं प्रत्यपद्यत ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१२४

१९ वसुन्धराद्धनो दीक्षा धनवत्या सहाददे ।

धनभ्राता धनदत्तो धनदेवश्च पृष्ठत ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१३२

२० त्रिपष्टि० ८।१।

(२) सौधर्म देवलोक मे :

धनमुनि और धनवती दोनो आयु पूर्णकर प्रथम सौधर्म कल्प मे शक्र के सामानिक महर्द्धिक देव हुए ।^{२१} धनमुनि के दोनो भाई भी महान् साधना कर सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न हुए ।^{२२}

(३) चित्रगति और रत्नवती

प्रस्तुत भरत क्षेत्र के वैताढ्यगिरि की उत्तरश्रेणी मे सूरतेज नामक नगर था । वहा पर सूर नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था ।^{२३} विद्युन्मति उस चक्रवर्ती की महारानी थी ।^{२४} एक दिन धनकुमार का जीव सौधर्म देवलोक का आयु पूर्ण कर विद्युन्मति की कुक्षि मे आया । शुभ दिन जन्म लेने पर बालक का नाम चित्रगति रखा गया ।^{२५}

वैताढ्यगिरि की दक्षिण श्रेणी मे शिवमन्दिर नामक नगर था । वहा का राजा अनर्गसिंह था । रानी का नाम शशिप्रभा था । धनवती का जीव सौधर्म देवलोक की आयु पूर्ण कर वहा पर उत्पन्न

२१ (क) मासान्ते तौ विपद्योभौ कल्पे सौधर्मनामनि ।

शक्रसामानिकौ देवावजायेता महर्द्धिकौ ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।१३५

(ख) इअ दुस्त्रि वि पवज्ज काऊण अणसण च अकलक ।

सोहम्मि सामाणिअदेवा जाया महिड्ढीआ ॥

—भव-भावना ४५७, पृ० २६

२२ (क) त्रिपण्डि० ८।१।३६

(ख) भव-भावना ४५८

२३ इतोऽत्र भरते वैताढ्योत्तरश्रेणिभूपणे ।

सूरतेज पुरे सूर इति खेचरचयप्रभु ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।१३७

२४ वही ८।१।१३८

२५ पुण्येऽहनि ददौ चित्रगतिरित्यभिध्रा पिता ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।१४१

(ख) चित्तगड त्ति पडट्टिअमिमस्स नाम विभूर्इए ।

—भव-भावना ४७५

हुआ। उसका नाम रत्नवती रखा गया।^{२६} रत्नवती रूप में देव कन्या के समान थी।

एक दिन राजा अनर्गसिंह ने किसी निमित्तज्ञ से प्रश्न किया—
रत्नवती का पति कौन होगा ?

निमित्तज्ञ ने अपनी विद्या के बल से कहा—“जो तुम्हारे पास से खड्ग रत्न को ले जायगा, सिद्धायतन में जिस पर देवगण पुष्पवृष्टि करेगे, जो व्यक्ति मानव लोक में मुकुट के समान शिरोमणि है, वही पुरुष रत्नवती का पति होगा।”^{२७}

यह भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ।

उस समय चक्रपुर का अधिपति सुग्रीव नामक राजा था। उसके यशस्वती और भद्रा नामक ये दो पत्निया थी। यशस्वती के सुमित्र और भद्रा के पद्म नामक पुत्र हुआ।^{२८} दोनों राजकुमार समान वातावरण में पले थे किन्तु उनके स्वभाव में दिन-रात का अन्तर था। एक की प्रकृति सरल, सरस और विनीत थी, दूसरे की कठोर व मायायुक्त थी।^{२९} एक दिन महारानी भद्रा ने विचारा—जब तक सुमित्र जीवित रहेगा तब तक मेरे पुत्र को राज्य नहीं मिल सकता। उसने भोजन में सुमित्र को तीव्र जहर दे दिया। जहर से उसके सारे शरीर में अपार कष्ट होने लगा। जब यह वृत्त राजा सुग्रीव

२६. इतश्चात्रैव वैताढ्ये दक्षिणश्रेणिवर्तिनी ।
अनर्गसिंहो राजा भून्नगरे शिवमन्दिरे ॥
पत्नी शशिमुखी तस्य नामतोऽभूच्छशिप्रभा ।
च्युत्वा धनवतीजीवस्तस्या. कुक्षाववातरत् ॥
““तस्या रत्नवतीत्याख्या पिता चक्रे शुभेऽहनि ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१४३ से १४६

२७ त्रिपष्टि० ८।१।१४८ से १५०

(ख) भव-भावना ४६३-४६५, पृ० ३६

२८ त्रिपष्टि ८।१।१५२-१५३

२९. सुमित्रस्तत्र गभीरो विनयी नयवत्सलः ।

कृतज्ञोऽर्हच्छासनस्थ. पद्मस्त्वपरयाभवत् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।१५४

चित्रगति ने मुस्कराते हुए कहा—क्या तुम इस लोहे के टुकड़े से मुझे भयभीत करना चाहते हो? धिक्कार है तुम्हें^{३७} तुम्हारा-मिथ्या अहंकार क्षणभर में मैं नष्ट कर देता हूँ। उसने उसी समय विद्या के बल से चारों ओर भयकर अधकार कर दिया। उस गहरे अन्धकार में कोई किसी को देख नहीं सकता था। चित्रगति ने अनगसिंह के हाथ से खड्गरत्न छीन लिया और सुमित्र की वहिन को लेकर चल दिया।^{३८}

शनैः शनैः अधकार कम हुआ। राजा अनग ने देखा—उसके हाथ से कोई खड्गरत्न लेकर भाग गया है। उसे निमित्तज्ञ का कथन स्मरण आया कि जो खड्गरत्न ले जायेगा वही रत्नवती का पति होगा।^{३९}

चित्रगति ने सुमित्र को उसकी वहिन लौटा दी। वहिन के अपहरण से सुमित्र को वैराग्य हुआ। उसने सुयश केवली के पास दीक्षा ग्रहण की। नौ पूर्वों का अध्ययन किया। एक दिन सुमित्र मुनि एकान्त स्थान में कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े थे। उस समय उसका लघुभ्राता भद्रा का पुत्र पद्म वहा आया और उसने

ज्वालाशतदुरालोक द्विपल्लोकान्तकोपमम् ।
कृपाणरत्न तत्पाणावापपात क्षणादपि ॥
कृपाणपाणि स प्रोचे रे रेऽपसर वालक ।
पुरतस्तिष्ठतश्छेत्स्ये शिरस्ते विसकाडवत् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२०४-२०६

(ख) भव-भावना

३७ ऊचे चित्रगतिश्चित्रमन्याद्दृगिव वीक्ष्यसे ।

वलेन लोहखडस्य धिक् त्वा स्ववलगवितम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२०७

३८ इत्युक्त्वा विद्यया ध्वान्त विचक्रे तत्र सर्वत ।

पुर स्थमप्यपश्यन्तो द्विपोऽस्थुलिखिता इव ॥

अथाच्छिदन्चित्रगतिस्त खड्गं तत्कराद्रुतम् ।

द्राक् सुमित्रस्य भगिनी जग्राह च जगाम च ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२०८-९

३९ त्रिपष्टि० ८।१।२१, ११ ।

क्रोध से सुमित्र मुनि के कलेजे में तीर मारा, मुनि समभाव में स्थिर रहे और आयु पूर्ण कर ब्रह्मदेवलोक में इन्द्र के सामानिक देव बने ।^{४०}

पद्म प्रसन्नता से भूमता हुआ अपने महल की ओर आ रहा था कि मार्ग में कृष्ण सर्प ने उसको डँसा, और वह आर्तध्यान-रौद्रध्यान में मरकर सातवें नरक में उत्पन्न हुआ ।^{४१}

सुमित्र मुनि के स्वर्गस्थ होने के समाचार श्रवण कर चित्रगति उसी समय सिद्धायतन पहुँचा । उस समय राजा अनगसिंह भी अपनी पुत्री रत्नवती को लेकर वहाँ पर आया । सुमित्र मुनि का जीव, जो देव बना था, अवधिज्ञान से अपने पूर्व स्नेही चित्रगति को देखकर वहाँ आता है और चित्रगति के शोक को दूर करने के लिए उस पर पुष्पो की वृष्टि करता है और फिर स्वयं प्रकट होकर कहता है— मित्र ! तुम्हारे कारण से ही उस समय मुझे जीवन दान मिला, जिसके फलस्वरूप मैं मुनि बनकर महर्षिक देव बना । चित्रगति ने कहा—मित्र ! तुम्हारे ही कारण मुझे श्रावक धर्म की उपलब्धि हुई ।^{४२}

चित्रगति के तेजस्वी रूप को देखकर पूर्वभवों के स्नेह-सम्बन्ध के कारण रत्नवती प्रेम-विह्वल हो गई । किन्तु उस समय राजा—अनग ने विवाह के प्रसंग की चर्चा करना अनुचित समझा ।^{४३} सभी वहाँ से विसर्जित हो गये ।

अनगसिंह ने अपने मंत्री को चक्रवर्ती सम्राट् सूरसिंह के पास भेजा और चित्रगति के साथ रत्नवती के पाणिग्रहण की प्रार्थना की । सूरसेन ने स्वीकृति प्रदान की । योग्य समय में चित्रगति का विवाह रत्नवती के साथ सम्पन्न हुआ ।^{४४} धनदेव और धनदत्त के

४०. त्रिपिटि० ८।१।२१४-२२२ ।

४१. प्रणश्व गच्छन् पद्मोऽपि दष्ट. कृष्णाहिना निशि ।

विपद्य नारको जज्ञे सप्तम्या नरकावती ॥

—त्रिपिटि० ८।१।२२३

४२. त्रिपिटि० ८।१।२२४-२३३

४३. त्रिपिटि० ८।१।२३६

४४. त्रिपिटि० ८।१।२४१-२४५ ।

को ज्ञात हुआ तब वह सीधा दौड़कर वहाँ आया, अनेक उपचार किए, किन्तु विष न उतरा ।^{३०}

विजली की लहरों की तरह सर्वत्र यह सूचना फैल गई कि भद्रा ने सुमित्र को जहर दिया है। पाप के प्रकट हो जाने से भद्रा को वहाँ से भागना पड़ा। राजा और प्रजा सभी सुमित्र की यह स्थिति देखकर आकुल-व्याकुल हो गये ।^{३१}

उस समय चित्रगति विद्याधर विद्या के बल से आकाश में होकर कहीं जा रहा था। उसने नगरनिवासियों को भय एव चिन्ता से ग्रस्त होकर दौड़धूप करते देखा तो वह नीचे उतरा। जन-जन की जिह्वा पर सुमित्र के सदगुणों की चर्चा और रानी के द्रुष्टकृत्य के प्रति निन्दा को सुनकर वह शीघ्र ही सुमित्र के पास पहुँचा। मन्त्र-बल से उसने उसी समय सुमित्र का जहर उतार दिया ।^{३२} सुमित्र को पूर्ण स्वस्थ देखकर राजा और प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई।

जीवनदान देने के कारण चित्रगति विद्याधर के साथ सुमित्र का अत्यधिक प्रेम हो गया। चित्रगति जाना चाहता था किन्तु सुमित्र ने कहा—“मुझे समाचार मिले है कि यहाँ पर सुयश नामक केवलज्ञानी शीघ्र ही पधारने वाले हैं। उनके दर्शन कर फिर तुम यहाँ से जाना ।^{३३}

३० त्रिपण्डित० ८।१।१५५ से १५८

भव-भावना ५०६-५०६

३१ त्रिपण्डित० ८।१।१५८-१५९

३२ अत्रान्तरे चित्रगति क्रीडया विचरन् दिवि,
विमानेनागतस्त्रापण्यच्छोकातुर पुरम् ॥
विषव्यतिकर त च ज्ञात्वोत्तीर्य विमानत,
सोऽभ्यपिचत्त कुमार जलैर्विद्याभिमत्रितै ॥

—त्रिपण्डित० ८।१।१६१-१६२

३३ सुमित्रोऽप्यब्रवीद्भ्रात सुयशा नाम केवली ।

अत्रामन्नप्रदेशेषु विहरन्नस्ति मप्रति ॥

क्रमेण तमिहायात वन्दित्वा गन्तुमर्हसि ।

तदागमनकाल तदत्रैव परिपालय ॥

—त्रिपण्डित० ८।१।१७२-७३

सुयश केवली वहा पधारे । उनके उपदेश को सुनकर त्याग-वैराग्य की भावना उद्बुद्ध हुई । उस समय चित्रगति ने श्रावक धर्म स्वीकार किया ।^{३४}

राजा सुग्रीव ने केवली भगवान् से प्रश्न किया—भगवान् ! सुमित्र को विप देकर इसकी अपर माता भद्रा कहाँ गई है ?

केवलजानी भगवान् ने समाधान करते हुए कहा—राजन् ! मृत्यु के भय से रानी भद्रा राजमहल से निकलकर जंगल में पहुँची । उसके गरीर पर बहुमूल्य आभूषण थे । चोरो ने उसके सारे आभूषण छीन लिए, और भद्रा को पल्लीपति के पास ले जाकर उसे समर्पित कर दिया । पल्लीपति ने उसे एक श्रेष्ठी को बेच दी । वहाँ पर भी वह न रह सकी । वह पुन जंगल में गई, अग्नि में जलकर प्राण त्याग दिये, और इस समय वह प्रथम नरक में उत्पन्न हुई । वहाँ से आयु पूर्ण कर वह चाडाल के घर स्त्री बनेगी । एकदिन दोनों में कलह होगा । चण्डाल उसे मार डालेगा । वह मरकर तृतीय नरक में जायेगी, फिर तिर्यक् योनियों में परिभ्रमण करेगी ।

केवली भगवान् के मुखारविन्द से सुग्रीव राजा ने रानी भद्रा की स्थिति सुनी, मन में वैराग्य आया । उसी समय पुत्र को राज्य दे वह प्रव्रजित हो गया ।^{३५}

चित्रगति अपने घर पहुँचा । एक दिन चित्रगति को किसी ने सूचना दी कि अनर्गसिंह के पुत्र कमल ने सुमित्र की बहिन का अपहरण किया है । जिससे सुमित्र शोकाकुल है । उसी समय चित्रगति सैन्य लेकर वहाँ पहुँचा । कमल का उन्मूलन कर दिया । पुत्र को पराजित हुआ जानकर अनर्गसिंह को क्रोध आया, वह चित्रगति को पराजित करने के लिए युद्ध के मैदान में आया परन्तु वह चित्रगति के समाने टिक न सका । अन्त में उसने देवनामी खड्गरत्न का स्मरण किया । स्मरण करते ही चमचमाता हुआ खड्गरत्न उसके हाथ में आ गया । तभी उसने चित्रगति से कहा—अरे बालक ! अब तू युद्ध के मैदान से भाग जा, अन्यथा यह खड्ग तेरा शिरच्छेद कर डालेगा ।^{३६}

३४ त्रिपष्टि० ८।१।१७८।१७९

३५ त्रिपष्टि० ८।१।१९२

३६. अनगो दुर्जय ज्ञात्वा रिपु जेतुमनाश्व तम् ।
देवतादत्तामस्मार्षीत् खड्गरत्न क्रमागतम् ॥

जीव भी देवलोक से आयु पूर्ण कर चित्रगति के मनोगति और चपल-गति नामक दो भाई बने । सभी आनन्दपूर्वक रहने लगे ।^{४५}

एक दिन चक्रवर्ती ने चित्रगति को राज्य दिया और जैनेन्द्री दीक्षा ग्रहण की । उत्कृष्ट चारित्र्य की आराधना कर वे कर्म मुक्त हुए ।^{४६}

चित्रगति का एक सामन्त राजा था, जिसका नाम मणिचूल था । उसके गर्शी और शूर नामक दो पुत्र थे । दोनों पिता के निधन के पश्चात् राज्य के लिए परस्पर लड़ने लगे । तब चित्रगति ने राज्य को दो भागों में बांट दिया, किन्तु उन दोनों के मन का समाधान न हो सका । कुछ दिनों के पश्चात् वे पुनः राज्य के लिए लड़ने लगे और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए ।^{४७}

चित्रगति को जब यह वृत्त ज्ञात हुआ तब उसे मानव की मूढता का विचार आया ।^{४८} रत्नवती के पुत्र पुरन्दर को राज्य देकर रत्नवती और अपने दोनों भ्राताओं के साथ उसने दमधर आचार्य के निकट समय स्वीकार किया । जीवन की साध्यवेला तक उत्कृष्ट तप की आराधना करते रहे और अन्त में पादपोषणमन सथारा कर आयु पूर्ण किया ।^{४९}

४५ धनदेवधनदत्तजीवी च्युत्वा बभूवतु ।
मनोगतिचपलगत्याख्यौ तस्यानुजावुभौ ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।२४७

४६ तमन्यदा न्यधाद्राज्ये सूरचक्री स्वयं पुन ।
उपाददे परिरज्या प्रपेदे च परपदम् ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।२५०

४७ त्रिपण्डि० ८।१।२५३-२५४

४८ श्रुत्वा चित्रगतिस्तच्च दध्याविति महामतिः ।
विनश्चर्याः श्रियोऽर्थोऽमी धिग्जना मन्दबुद्धयः ।
युध्यन्तेऽथ विपद्यन्ते निपतति च दुर्गताः ॥

—त्रिपण्डि० ८।१-२५४, २५५

४९ विमृश्यैव भवोद्विग्न सुत रत्नवती भवम् ।
ज्येष्ठ पुरन्दर नाम राज्ये चित्रगतिर्न्यघात् ॥

(४) माहेन्द्रकल्प में .

आयु पूर्ण करके चित्रगति, रत्नवती और उनके दोनो भाई माहेन्द्रकल्प मे देव बने । चारो जीव वहा आनन्द के सागर पर तैरने लगे ।

(५) अपराजित और प्रीतिमती

पूर्व विदेह के पद्मनामक विजय में सिंहपुर नामक एक नगर था । वहाँ का राजा हरिनन्दी था । उसकी प्रियदर्शना पट्टरानी थी ।^{११} चित्रगति का जीव माहेन्द्र स्वर्ग की आयु पूर्ण कर रानी की कुक्षि मे उत्पन्न हुआ ।^{१२} जन्म लेने पर पुत्र का नाम 'अपराजित' रखा ।^{१३} आगे चलकर विमलबोध नामक मन्त्री पुत्र के साथ उसका हार्दिक स्नेह-सम्बन्ध हो गया ।

दोनो मित्र किसी समय घोडे पर बैठकर जगल मे घूमने के लिए गये । उलटी रेस (गिक्षा) के घोडे होने से वे उनको रोकने के लिए ज्यो-ज्यो लगाम खीचते त्यो-त्यो वे घोडे पवनवेग की तरह द्रुतगति से दौडते । वे दोनो भयानक जगल मे पहुँच गये । उन्होने ज्यो ही

रत्नवत्या कनिष्ठाभ्या ताभ्या च स समाददे ।

व्रत दमधराचार्यपाश्वे चित्रगतिस्तत ॥

चिर तप्त्वा विधायान्ते पादपोषगमन च स ।

—त्रिपष्टि० ८।१।२५७, २५९

५० विपद्य कल्पे माहेन्द्रे सुरोऽभूत्परमद्विक ।

रत्नवत्यपि तत्रैव कनिष्ठी तौ च बान्धवी ॥

रत्नवत्यपि तत्रैव कनिष्ठी तौ च बान्धवी ।

सज्जिरे मुरवरा प्रीतिभाज परस्परम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२५९-२६०

५१ त्रिपष्टि० ८।१।२६१-२६३

५२ जीवश्चित्रगते सोऽथ च्युत्वा माहेन्द्रकल्पत ।

कुक्षाववातरत्तस्या महास्वप्नोपसूचित ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२६४

५३ अपराजित इत्याख्या तस्य चक्रे महीपति ।

—त्रिपष्टि० ८।१।२६६

लगाम ढीली की त्यों ही घोड़े रुक गये । एक ओर कल-कल छल-छल करते हुए भरने वह रहे थे, हरियाली लहलहा रही थी, दूसरी ओर हिरण चौकड़ियाँ भर रहे थे । वन्यपशु ड़धर से उधर छलागे मार रहे थे । प्राकृतिक सौन्दर्य को निहार कर वे बहुत ही प्रसन्न थे । दोनों परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय जगल में से किसी मानव की आवाज आयी—‘रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वचाओ ।’^{५४}

अपराजित ने देखा—एक व्यक्ति भय से कांप रहा है, उसकी शारीरिक भाव-भंगिमा से ज्ञात हो रहा था कि वह शरण-दान माग रहा है । अपराजित को देखकर और उसके निकट आकर वह चरणों में गिर पड़ा और सुक्क-सुक्क कर रोने लगा । अपराजित ने उसे धैर्य बधाते हुए कहा—घबरा मत, मैं तेरी रक्षा करूँगा ।^{५५}

विमलवोध ने कहा—मित्र ! तुमने ये शब्द विना विचारे कहे हैं । यदि यह कोई अपराधी हुआ तो रक्षण करने में तुम्हें जोर पड़ेगा ।

अपराजित—जो शरण में आ चुका है उसकी रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, शरणागत की जो रक्षा नहीं करता वह वस्तुतः क्षत्रिय नहीं है ।^{५६}

उसी समय तलवारों को चमकाता हुआ ‘मारो, काटो’ का भीषण शब्द करता हुआ शत्रु सैन्य वहाँ आ पहुँचा । सेनानायक ने अपराजित से कहा—कृपया आप इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए । इसने हमारे नगर को लूटा है । यह हमारा अपराधी है ।^{५७}

५४ त्रिपिटि० ८।१।२७४

५५ प्रवेपमानसर्वांगमस्थिरीभूतलोचनम् ।

मा भैपीरिति त प्रोचे कुमार शरणागतम् ॥

—त्रिपिटि० ८।१।२७५

५६ ऊचेऽपराजितोऽप्युच्चै क्षत्रधर्मो ह्यसौ सदा ।

अन्यायी यदि वा न्यायी त्रातव्य शरणागत ॥

—त्रिपिटि० ८।१।२७७

५७ त्रिपिटि० ८।१।२७८-२७९

अपराजित आपका कथन सत्य हो सकता है, पर यह मेरी शरण में आ चुका है। मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता।^{५८}

सेनाध्यक्ष ने अपराजित को युद्ध के लिए आह्वान किया। आह्वान को स्वीकार कर अपराजित ज्यों ही युद्ध के मैदान में आया और उसने अपनी युद्ध-कला का प्रदर्शन किया त्यों ही वह सम्पूर्ण सेना नौ दो ग्यारह हो गई। सेनाध्यक्ष ने अपने राजा कौशलपति के पास जाकर सारा वृत्त सुनाया। राजा कौशलपति भी ससैन्य वहाँ पहुँचा किन्तु वह भी अपराजित के सामने टिक न सका। अपराजित के अपार पराक्रम को देखकर वह चकित हो गया। मंत्री ने राजा से कहा—'क्या इस उद्भट वीर को आपने नहीं पहचाना? यह तो आपके मित्र का पुत्र अपराजित है।' राजा ने युद्ध बन्द किया और प्रेम से उसे गले लगाया। राजा अपराजित को लेकर राजप्रासाद में आया और अपनी पुत्री कनकमाला का उसके साथ विवाह कर दिया।^{५९}

एक दिन अर्धरात्रि में अपराजित और विमलबोध ने विचार किया—सारे दिन राजमहल की चहारदीवारी में ही बन्द रहते हैं, तो इस समय कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए।^{६०} चन्द्रमा की निर्मल चाँदनी छिटक रही थी। दोनों अपने शस्त्र-अस्त्र लेकर राजमहल से बाहर निकले, और जंगल में पहुँचे। जंगल में कहीं दूर से किसी नारी का करुण-क्रन्दन उनको सुनाई दिया। वे दोनों विचारने लगे—इस आधी रात में नारी के रुदन की ध्वनि कहा से आरही है? वे शब्दवेधी वाण की तरह उसी दिशा में आगे बढ़े।^{६१} कुछ दूर

५८ स्मित्वा स्माह कुमारोऽपि शरणं मामुपागत ।

शक्रेणापि न शक्योऽसौ हन्तुमन्यैस्तु का कथा ॥

—त्रिपण्डित० ८।१।२८०

५९ कन्या कनकमालाख्या स्वा कौशलमहीपति ।

जातानन्दो हरिणन्दिनन्दनायान्यदा ददौ ॥

—त्रिपण्डित० ८।१।२९२

६० त्रिपण्डित० ८।१।९३

६१. काप्येषा रोदिति स्त्रीति निश्चित्य स कृपानिधि ।

अनुशब्द ययौ वीर. शब्दापातीव सायक ॥

—त्रिपण्डित० ८।१।२९५

जाने पर देखा—एक कुण्ड में अग्नि धधक रही है। एक युवती उस अग्निकुण्ड के पास बैठी हुई है। उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह रही है। वह रह-रहकर पुकार रही है—‘मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से मुझे बचाओ।’ उस युवती के पास ही एक व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवार लेकर खड़ा है और तलवार दिखाकर युवती को कुछ सकेत कर रहा है। अपराजित ने यह लोमहर्षक दृश्य देखा और युवक को ललकारते हुए कहा—‘इस अबला नारी पर तू अपनी शक्ति आजमा रहा है! तुझे शर्म नहीं आती? तेरी भुजाओं में शक्ति है तो मेरे साथ युद्ध कर।^{६२} मेरे रहते तू इस नारी का बाल भी बाका नहीं कर सकता।

यह सुनते ही वह युवक जो विद्याधर था, अपराजित की ओर लपका, पर अपराजित को वह परास्त न कर सका। अन्त में उसने अपराजित को नागपाश के द्वारा बाध दिया, किन्तु अपराजित ने एक ही झटके में नागपाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। विद्याधर युवक ने विद्या के द्वारा नाना प्रकार के शस्त्र निर्माण कर अपराजित पर प्रहार किया, किन्तु पुण्य की प्रबलता के कारण एव असाधारण शारीरिक सामर्थ्य के कारण कोई भी शस्त्र अपराजित को पराजित न कर सका।^{६३}

रात्रि पूर्ण हुई। उषा की सुनहरी किरणों मुस्कराने लगी। अपराजित ने झपटकर विद्याधर युवक की तलवार छीन ली, और उसी तलवार से उसके शरीर पर प्रहार किया। घाव गहरा लगा, मूर्च्छा खाकर युवक भूमि पर लुढ़क पड़ा। अपराजित ने उपचार कर उसकी मूर्च्छा दूर की और पुनः उद्बोधन के स्वर में कहा— यदि अब भी सामर्थ्य हो तो आओ, तुम मेरे साथ युद्ध करो, मैं

६२ आचिक्षेप कुमारस्तमुत्तिष्ठस्व रणाय रे ।

अबलाया किमेतत्ते पुरुषाधम पौरुषम् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।२६८

६३ पूर्वपुण्यप्रभावाच्च देहसामर्थ्यतोऽपि च ।

कुमारे प्राभवस्तस्य प्रहारा न मनागपि ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।३०४

तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ ।^{६४}

विद्याधर—तुमने मुझे पूरी तरह पराजित कर दिया है। मैं एक भयकर भूल करने जा रहा था, उससे तुमने मुझे बचा लिया है। अब तुम मेरे गत्रु नहीं, मित्र हो। पहले तुम एक कार्य करो। मेरे वस्त्र के एक छोर में मणि और मूलिका बधी है। मणि को पानी में धोकर उस धोवन से मूलिका घिसकर मेरे ब्रणों पर लगाओ जिससे मैं पूर्ण स्वस्थ बन सकूँ।

अपराजित ने विद्याधर के कथनानुसार लेपन किया। देखते ही देखते जादू की तरह ब्रण मिट गये और विद्याधर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया।

स्वस्थ होने पर विद्याधर ने अपना और उस युवती का परिचय देते हुए कहा—इस युवती का नाम 'रत्नमाला' है ।^{६५} यह विद्याधर की कन्या है। इसके पिता विद्याधर अमृतसेन ने एक वार किसी विशिष्ट ज्ञानी से प्रश्न किया था कि इसका पति कौन होगा ?

ज्ञानी ने बताया—अपराजित कुमार इसका पति होगा ।^{६६} यह उसी समय से अपराजित कुमार के प्रति अनुरक्त हुई। रात-दिन उसी के ध्यान में लीन रहने लगी ।^{६७} मैं इसके मनोहारी रूप को देखकर मुग्ध हो गया। मैंने इसे अपने मन के अनुकूल बनाने के लिए

६४. भूय प्राप्य चैतन्यमुपचारैर्नभश्चरम् ।

ऊचे कुमारो युध्यस्व सहोऽसि यदि सप्रति ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।३०७

६५. मम वस्त्राचलग्रन्थौ विद्येते मणिमूलिके ।

मणेस्तस्याभसा घृष्ट्वा मूलिका देहि मद्ब्रणे ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।३०९

६६. रथनूपुरनाथस्य विद्याधरपतेरियम् ।

दुहितामृतसेनस्य रत्नमालेति नामतः ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।३११

६७. वरोऽस्या ज्ञानिनाचख्ये हरिणदिनृपात्मजः ।

युवापराजितो नाम गुणरत्नैकसागरः ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।३१२

६८. वही० ८।१।३१३

अनेक प्रयत्न किए किन्तु इसने मेरी एक भी बात स्वीकार नहीं की। इसकी सदा एक ही रट लगी रही कि मुझे अग्नि में जलना स्वीकार है किन्तु मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगी। मैं देखना चाहता था कि यह कैसे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहती है। मैं इसे कह रहा था— या तो तू मुझे वरण कर या अग्निकुण्ड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर डाल, किन्तु यह न तो आग में जलना चाहती थी और न मुझे वरण करना चाहती थी। यही प्रसंग चल रहा था कि अकस्मात् तुम आगये। अच्छा हुआ कि तुमने नारी हत्या के भयकर पाप से वचा लिया। मित्र ! बताओ तुम्हारा परिचय क्या है ?

मन्त्रीपुत्र विमलबोध ने राजकुमार अपराजित का विस्तार से परिचय दिया। यह सब वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में रत्नमाला के माता-पिता भी उसको खोज करते हुए वहाँ पहुँच गये। उन्होंने उसी समय रत्नमाला का पाणिग्रहण अपराजितकुमार के साथ करा दिया। सूरकान्त विद्याधर को अपराजित ने अभयदान दिया। सूरकान्त ने प्रसन्न होकर अपराजित को वह मणि, मूलिका और रूप-परवर्तिनी गुटिका दी।^{६९}

रत्नमाला को पिता के घर पर ही छोड़कर अपराजित और विमलबोध देश-विदेश की यात्रा करने के लिए प्रस्थित हुए। कुछ दूर जाने पर अपराजित को प्यास लगी। वह एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया और विमलबोध को पानी ले आने को कहा। विमलबोध पानी लेने के लिए गया। जब पानी लेकर वह लौटा तब अपराजित कुमार वहाँ पर नहीं था। विमलबोध पानी लेकर विद्याधर-

६९. आख्यच्च मत्रिसूस्तस्मै कुमारस्य कुलादिकम् ।
 मुमुदे रत्नमालापि सद्योऽभीष्टसमागमात् ॥
 पितरौ रत्नमालाया पृष्ठतश्च प्रधाविनौ ।
 कीर्तिमत्यमृतसेनौ तदानी तत्र चेतु ॥
 ताम्या दत्ता रत्नमालामुपयेमेऽपराजित ।
 तयोरेव गिरा दत्त सूरकान्ताय चामयम् ॥
 कुमारे निस्पृहे सूरकान्तस्ते मणिमूलिके ।
 आर्पयन्मन्त्रिपुत्रस्य गुटिकाश्चान्यवेपदा ॥

उधर भटकने लगा और उच्च स्वर से अपने मित्र को पुकारने लगा किन्तु वही पर भी अपराजित का पता न लगा ।^{७०}

इतने में दो विद्याधर वहाँ आये । उन्होंने विमलबोध से कहा— 'आप घबराइए नहीं । हम आपके मित्र अपराजित का पता बताते हैं— इस जगल में भुवनभानु नामक एक महान् ऋद्धिवाला विद्याधर रहता है । उसके कमलिनी और कुमुदिनी नामक ये दो पुत्रियाँ हैं । एक विविष्ट ज्ञानी ने बताया कि इन कन्याओं का पति अपराजित राजकुमार होगा और वह अमुक दिन इस जगल में आयेगा । यह भविष्यवाणी सुनकर हमारे स्वामी ने आप दोनों को लेने के लिए हमें यहाँ भेजा । जब हम यहाँ आये तब आप अपराजित के लिए पानी लेने गये हुए थे । हम अकेले अपराजित को लेकर अपने स्वामी के पास गये । हमारा स्वामी अपराजित को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने उनके सामने दोनों लड़कियों के विवाह का प्रस्ताव रखा किन्तु अपराजित कुमार तुम्हारे विरह के कारण अत्यन्त दुःखी थे अतः उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । रह रहकर वे तुम्हारा ही नाम रटने लगे, अतः हमारे स्वामी ने शीघ्र ही हमें तुम्हारे पास भेजा है । तुम हमारे साथ चलो ।' विमलबोध मित्र के समाचार जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । वह उनके साथ चल दिया ।^{७१} अपराजित से मिलकर उसे बहुत आनन्द हुआ । दोनों कन्याओं के साथ अपराजित का पाणिग्रहण अत्यन्त उल्लास के क्षणों में सम्पन्न हुआ । कुछ दिनों तक दोनों वहाँ रहे, फिर यात्रा के लिए आगे चल दिये ।

वे दोनों श्रीमन्दिरपुर नगर में पहुँचे । किन्तु वहाँ नगर निवासियों के चेहरे पर अजीब घबराहट देखकर विचारने लगे— वात क्या है ? किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि राजा का शत्रु असावधानी से राजमहल में चला गया और उसने राजा पर शस्त्र से आक्रमण कर दिया जिससे राजा पीडित है । राजा की पीड़ा से नगरनिवासी दुःखी हैं ।^{७२}

७०. त्रिषष्टि० ८।१।३२२-३३३

७१. त्रिषष्टि० ८।१।३३४-३४४

राजाओ ने क्रोधाविष्ट होकर उसे युद्ध के लिए ललकारा । अपराजित कुमार ने ऐसी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन किया कि सभी राजागण चकित हो गये । अपराजित के मामा राजा सोमप्रभ ने अपराजित को पहचान लिया । अपराजित ने भी अपना असलीरूप प्रकट कर दिया । सभी राजा सन्तुष्ट हुए । उल्लास व उत्साह के क्षणों में प्रीतिमती का विवाह अपराजित के साथ सम्पन्न हुआ । दोनों एक दूसरे को पाकर प्रसन्न थे ।^{९९}

कुछ दिनों तक अपराजित वहा रहा फिर पिता का सन्देश आने से अपनी सभी पत्नियों को लेकर अपने घर लौट गया ।^{१००}

पूर्वभव के अपराजित के दो भाई मनोगति और चपलगति, माहेन्द्र देवलोक में देव हुए थे । वे दोनों वहाँ की आयु पूर्ण कर अपराजित कुमार के सूर और सोम नामक लघु-भ्राता हुए ।

किसी दिन अपराजित के पिता हरिनन्दी ने अपराजित को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की और मुक्ति प्राप्त की ।^{१०१}

एक दिन अपराजित राजा भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया । वहाँ अनगदेव नामक सार्थवाहपुत्र भी आया हुआ था । उसका विराट् वैभव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसके मन में विचार आया कि मेरे राज्य में श्रेष्ठी लोग भी कितने समृद्ध और सुखी हैं ।^{१०२}

दूसरे दिन राजा घूमने के लिए बाहर निकला । राजा ने देखा— राजपथ पर सैकड़ों व्यक्तियों से घिरी हुई एक अर्थी जा रही है । राजा ने अनुचरो से पूछा—यह कौन है ? अनुचर ने निवेदन किया—राजन् । यह वही अनगदेव है जो कल उद्यान में क्रीड़ा कर रहा था । अकस्मात् व्याधि होने से इसकी मृत्यु हो गई है ।^{१०३}

७६. ततोऽपराजितप्रीतिमत्योरन्योऽन्यरक्तयो ।

चक्रे विवाह पुण्येऽह्नि भूभुजा जितशत्रुणा ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।४१५

८०. वही० ८।१।४१६।४२०

८१ अथान्यदा हरिणदी राज्य न्यस्यापराजिते ।

प्रवत्राज तपस्तप्त्वा प्रपदे च पर पदम् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।४३४

८२ त्रिषष्टि० ८।१।४३८, ४४२

संसार की असारता देखकर राजा के मन में वैराग्य हुआ। प्रीतिमती के पुत्र पद्म को राज्य देकर प्रीतिमती, सूर, सोम, व विमलबोध के साथ अपराजित ने दीक्षा ग्रहण की।^{८४} उत्कृष्ट तपस्यम की आराधना कर अन्तिम समय में सथारा कर आयु पूर्ण किया।

दिगम्बर ग्रन्थों में

दिगम्बर आचार्य जिनसेन और आचार्य गुणभद्र ने भगवान् अरिष्टनेमि के पाँच पूर्व भव बताये हैं। उनके पश्चाद्दर्शी जितने भी दिगम्बर परम्परा के लेखक हुए हैं, सभी ने इन्हीं आचार्यों का अनुसरण किया है। उसमें सर्वप्रथम अपराजित राजा का भव बताया है। वह इस प्रकार है —

जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में शीतोदा नदी के दक्षिणी तट पर सुपद्म नामक देश था। उस देश में सिंहपुर नामक नगर था। वहाँ का राजा अर्हदास था।^{८५} जिनदत्ता उसकी रानी थी। एक दिन महारानी राजमहल में सोयी हुई थी। उस समय उसे लक्ष्मी, हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्र ये पाँच शुभ स्वप्न दिखलाई दिये।^{८६} रानी अत्यन्त प्रसन्न हुई। सवा नौ मास के पश्चात् पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम अपराजित रखा गया।^{८७} युवावस्था आने पर 'प्रीतिमती' प्रभृति अनेक राजकन्याओं के साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ।

८३ त्रिपिटि० ८।१।४४३, ४४७

८४ त्रिपिटि० ८।१।४४६-४५०

८५. (क) द्वीपेऽत्रैव सुपद्माया, शीतोदायास्त्वपाकृतटे ।

अभूत् सिंहपुरे भूभृदर्हदासो महाहित ॥

—हरिवंश पुराण ३४।३। पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।४

८६ (क) हरिवंशपुराण ३४।४। पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।८

८७ (क) अपराजित इत्याख्या स परैरपराजित ।

पितृभ्या लभितो द्यावापृथिव्यो. प्रथितस्तत ॥

—हरिवंशपुराण ३४।५ पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।६०

विमलबोध ने नगर की प्रसिद्ध गणिका वामलता में कहा—
तुम जाकर राजा को सूचना करो कि एक महान् वैद्यराज आया
हुआ है। उसके पास ऐसी जादूई दवा है कि कुछ ही क्षणों में व्रण
पूर्ण रूप से ठीक हो जायेगा। गणिका ने सूचना की।

राजा ने अपराजित और विमलबोध को बुलाया। अपराजित
ने मणि को धोकर राजा को पानी पिलाया, उसके पानी में मृत्तिका
को घिसकर राजा के व्रण पर लगाया। राजा पूर्ण स्वस्थ
हो गया।^{७३}

राजा ने परिचय पूछा तो विमलबोध ने विस्तार से अपराजित
का परिचय दिया। राजा ने उसे गले लगाने हुए कहा—यह तो मेरे
मित्र का पुत्र अपराजित है। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी रभा नामक
कन्या का विवाह अपराजित के साथ कर दिया।^{७४} कुछ दिन वहाँ
रहकर अपराजित ने आगे प्रस्थान किया। दोनों कुडपुर नगर में
पहुँचे। वहाँ पर केवलजानी भगवान् विराज रहे थे। भगवान्
को वन्दन नमस्कार कर अपराजित ने प्रश्न किया—भगवन् ! मैं
भव्य हूँ या अभव्य हूँ ?

समाधान करते हुए भगवान् ने कहा—तुम दोनों भव्य हो।
अपराजित तो भविष्य में जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में अरिष्टनेमि नामक
बाबीसवा तीर्थकर होगा, और विमलबोध अरिष्टनेमि का प्रथम
गणधर वरदत्त होगा।^{७५}

७२ स प्रविश्यैकेन पुसा हतण्डुरिकाच्छन्नात् ।
राज्ञो राज्यधरश्चास्या पुत्रादिर्नास्ति कोऽपि हि ॥
आत्मरक्षी भवन्नद्य तेनायमखिले पुरे ।
भ्राम्यति व्याकुलो लोकस्तस्याय तुमुनो महान् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१। ३४६-५०

७३ मणिप्रक्षालनजल स भूपतिमपाययत् ।
मूलिका तज्जलैर्घृष्ट्वा नृपाघाते न्यधत्त च ॥

—वही० ८।१।३५७

७४ इत्युक्त्वा कन्यका रभा रूपाद्र भामिवापराम् ।
उपरोध्य ददौ तस्मै गुणक्रीतो नरेश्वर ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।३६१

केवली भगवान् के मुखारविन्द से यह भविष्यवाणी सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई । वहाँ से भी वे दोनों आगे बढ़े ।

उस समय जयानन्द नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था । रत्नवती का जीव अपनी आयु पूर्ण कर जितशत्रु की पुत्री प्रीतिमती के रूप में उत्पन्न हुआ था ।^{७६} प्रीतिमती प्रकृष्ट प्रतिभा की धनी थी । राजा ने प्रीतिमती के लिए स्वयंवर मंडप की रचना की । अपराजित ने स्वयंवर के समाचार सुने । स्वयंवर में सैकड़ों राजा महाराजा आएँगे, कोई मुझे पहचान न ले एतदर्थ अपराजित गुटिका के द्वारा साधारण व्यक्ति का रूप धारण^{७७} कर स्वयंवर में पहुँचा । स्वयंवर में अनेकों राजा और राजकुमार आये थे । राजकुमारी को कोई भी पसन्द न आया और न वे राजकुमारी के प्रश्नों का ही समाधान कर सके ।

राजकुमारी प्रीतिमती की दृष्टि ज्योंही अपराजित राजकुमार पर पड़ी, त्योंही पूर्वभवों के स्नेहसम्बन्ध के कारण उसके हृदय में प्रीति उमड़ पड़ी । उसने राजकुमार के सामने जटिल से जटिल प्रश्न रखे, अपराजित कुमार ने क्षण भर में सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया ।^{७८} प्रीतिमती ने अपराजित के गले में वरमाला डाल दी । अपराजित के विद्रूप रूप और मलिन वस्त्रों को देखकर सभी

७५ देशनान्ते तु त नत्वा पप्रच्छेत्यपराजितः ।

किं भव्योऽहमुताभव्य आचख्यौ चेति केवली ॥

भव्योऽसि भविता चार्हन् द्वाविंशः पचमे भवे ।

त्वन्मित्र गणभृच्चाय जवूद्वीपस्य भारते ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।३६६

७६ त्रिपष्टि० ८।१।३७०

७७ गुटिकाया प्रयोगेण प्राकृत रूपमादधे ।

—त्रिपष्टि० ८।१।३८०

७८ अभ्रच्छन्नमिवादित्य दुर्वेपमपि वीक्ष्य तम् ।

प्राग्जन्यस्नेहसम्बन्धात् प्रीतिं प्रीतिमती दधौ ॥

पूर्वपक्षं प्रीतिमती प्राग्जग्राह तथैव हि ।

ता द्राग्निरुत्तरीकृत्य पराजिग्येऽपराजितः ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।४०३-४.४

राजाओ ने क्रोधाविष्ट होकर उसे युद्ध के लिए ललकारा । अपराजित कुमार ने ऐसी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन किया कि सभी राजागण चकित हो गये । अपराजित के मामा राजा सोमप्रभ ने अपराजित को पहचान लिया । अपराजित ने भी अपना असलीरूप प्रकट कर दिया । सभी राजा सन्तुष्ट हुए । उल्लास व उत्साह के क्षणों में प्रीतिमती का विवाह अपराजित के साथ सम्पन्न हुआ । दोनों एक दूसरे को पाकर प्रसन्न थे ।^{११}

कुछ दिनों तक अपराजित वहा रहा फिर पिता का सन्देश आने से अपनी सभी पत्नियों को लेकर अपने घर लौट गया ।^{१२}

पूर्वभव के अपराजित के दो भाई मनोगति और चपलगति, माहेन्द्र देवलोक में देव हुए थे । वे दोनों वहाँ की आयु पूर्ण कर अपराजित कुमार के सूर और सोम नामक लघु-भ्राता हुए ।

किसी दिन अपराजित के पिता हरिनन्दी ने अपराजित को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की और मुक्ति प्राप्त की ।^{१३}

एक दिन अपराजित राजा भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया । वहाँ अनगदेव नामक सार्थवाहपुत्र भी आया हुआ था । उसका विराट् वैभव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसके मन में विचार आया कि मेरे राज्य में श्रेष्ठी लोग भी कितने समृद्ध और सुखी हैं ।^{१४}

दूसरे दिन राजा घूमने के लिए बाहर निकला । राजा ने देखा— राजपथ पर सैकड़ों व्यक्तियों से घिरी हुई एक अर्थी जा रही है । राजा ने अनुचरो से पूछा—यह कौन है ? अनुचर ने निवेदन किया—राजन् । यह वही अनगदेव है जो कल उद्यान में क्रीडा कर रहा था । अकस्मात् व्याधि होने से इसकी मृत्यु हो गई है ।^{१५}

७६. तताऽपराजितप्रीतिमत्योरन्योऽन्यरक्तयो. ।

चक्रे विवाह पुण्येऽह्नि भूभुजा जितशत्रुणा ॥

—त्रिपिटि० ८।१।४१५

८०. वही० ८।१।४१६।४२०

८१. अथान्यदा हरिणदी राज्य न्यस्यापराजिते ।

प्रवन्नाज तपन्तप्त्वा प्रपेदे च पर पदम् ॥

—त्रिपिटि० ८।१।४३४

८२. त्रिपिटि० ८।१।४३८, ४४२

ससार की असारता देखकर राजा के मन में वैराग्य हुआ। प्रीतिमती के पुत्र पद्म को राज्य देकर प्रीतिमती, सूर, सोम, व विमलबोध के साथ अपराजित ने दीक्षा ग्रहण की।^{६४} उत्कृष्ट तपस्यम की आराधना कर अन्तिम समय में सथारा कर आयु पूर्ण किया।

दिगम्बर ग्रन्थों में

दिगम्बर आचार्य जिनसेन और आचार्य गुणभद्र ने भगवान् अरिष्टनेमि के पाँच पूर्व भव बताये हैं। उनके पश्चाद् वर्त्ती जितने भी दिगम्बर परम्परा के लेखक हुए हैं, सभी ने इन्हीं आचार्यों का अनुसरण किया है। उसमें सर्वप्रथम अपराजित राजा का भव बताया है। वह इस प्रकार है —

जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में शीतोदा नदी के दक्षिणी तट पर सुपद्म नामक देश था। उस देश में सिंहपुर नामक नगर था। वहाँ का राजा अर्हदास था।^{६५} जिनदत्ता उसकी रानी थी। एक दिन महारानी राजमहल में सोयी हुई थी। उस समय उसे लक्ष्मी, हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्र ये पाँच शुभ स्वप्न दिखलाई दिये।^{६६} रानी अत्यन्त प्रसन्न हुई। सवा नौ मास के पश्चात् पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम अपराजित रखा गया।^{६७} युवावस्था आने पर 'प्रीतिमती' प्रभृति अनेक राजकन्याओं के साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ।

६३ त्रिपिटि० ८।१।४४३, ४४७

६४ त्रिपिटि० ८।१।४४६-४५०

६५. (क) द्वीपेऽत्रैव सुपद्माया, शीतोदायास्त्वपाक्त्तटे ।

अभूत् सिंहपुरे भूभृदर्हदासो महाहित ॥

—हरिवंश पुराण ३४।३। पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।४

६६ (क) हरिवंशपुराण ३४।४। पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।८

६७ (क) अपराजित इत्याख्या स परैरपराजित ।

पितृभ्या लभिमतो द्यावापृथिव्यो. प्रथितस्तत ॥

—हरिवंशपुराण ३४।५ पृ० ४१६

(ख) उत्तरपुराण ७०।६०

एक दिन राजा अर्हदास अपने परिवार के साथ भगवान् विमल-वाहन को वन्दन करने हेतु मनोहर नामक वन में पहुँचा ।^{८८} विमल-वाहन के प्रभावशाली प्रवचन को श्रवण कर अन्य पाँचसौ राजाओं के साथ अर्हदास ने दीक्षा ग्रहण की । अपराजित कुमार को भी उस समय सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हुई ।^{८९}

एक दिन अपराजित राजा ने सुना कि गन्धमादन पर्वत पर जिनेन्द्र विमलवाहन और पिता अर्हदास मुक्त हो गए हैं । यह सुनकर राजा ने अष्टमभक्त (तेला) की तपश्चर्या की ।^{९०} राजा धर्म साधना कर रहा था कि उस समय आकाश मार्ग से दो चारण-ऋद्धिधारी मुनि पधारे ।^{९१} राजा ने मुनियों को वन्दन किया । उनके चमकते हुए चेहरे को देखकर राजा के मन में अत्यधिक अनुराग उत्पन्न हुआ । उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैंने पूर्व में कही इन मुनियों को देखा है । राजा ने मुनिराज के सामने जिज्ञासा प्रस्तुत की । दोनों मुनियों में ज्येष्ठ मुनि ने समाधान करते हुए अपने पूर्व भव का कथन इस प्रकार किया—

राजन् ! पश्चिम पुष्करार्ध के विदेह में गण्यपुर नामक नगर था । वहाँ का राजा सूर्याभ था, उसकी रानी का नाम धारिणी था । उसके चिन्तागति, मनोगति और चपलगति नामक तीन पुत्र थे ।^{९२}

८८ उत्तर पुराण ३४।८।४१६

८९ (क) प्रवन्नाज नृपोऽस्यान्ते पञ्चराजशतान्वितः ।

वभ्रोऽपराजितो राज्य सम्यक्त्व चैव निर्मलम् ॥

—हरिवंश पुराण ३४।६

(ख) उत्तरपुराण ७०।१६

९० जिनेन्द्रपितृनिर्वाण गन्धमादनपर्वते ।

श्रुत्वा कृत्वाऽष्टम भक्त कृतनिर्वाणभक्तिक ॥

—हरिवंशपुराण ३४।६०

९१ (क) हरिवंशपुराण ३४।१२, पृ० ४२०

(ख) उत्तरपुराण ७०।२३

९२ पुत्रास्त्रयस्तयोश्चिन्तामनश्चपलपूर्वका ।

गत्यन्ता वेगवन्नास्ते स्नेहवन्त सुपीरुपा ॥

—हरिवंशपुराण ३४।१७। पृ० ४२०

उसी समय दूसरे एक नगर अरिञ्जय पुर के राजा का नाम अरिञ्जय था। उसके एक पुत्री थी, जिसका नाम प्रीतिमती था। प्रीतिमती का रूप ही सुन्दर नहीं था अपितु वह सभी विद्याओं में पारंगत भी थी। वह उत्कृष्ट तप करना चाहती थी अतः उसने अपने पिता से कहा कि मुझे इच्छित वर दीजिए।^{१३}

पिता ने कहा—तप के अतिरिक्त तू जो भी वस्तु चाहे, वह माग सकती है?^{१४} उसने कहा—तो फिर जो गतियुद्ध में मुझे पराजित करे उसी को आप मुझे दे, अन्य को नहीं। पिता ने कहा—‘तथास्तु’। उसके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की गई।^{१५} सहस्रो विद्याधर उपस्थित हुए। चिन्तागति, मनोगति, और चपलगति—ये तीनों भाई भी वहाँ पहुँचे। सभी विद्याधरों ने विचार किया—प्रीतिमती विद्या में हमसे अधिक प्रवीण है और हम उसे गति युद्ध में भी जीत नहीं सकते। अतः वे सभी चुप बैठे रहे किन्तु चिन्तागति, मनोगति, और चपलगति गतियुद्ध के लिए तैयार हुए^{१६} पर वे उससे पराजित हो गये।^{१७}

आचार्य गुणभद्र ने लिखा है कि चिन्तागति ने प्रीतिमती को जीत लिया। जब वह चिन्तागति के गले में वरमाला डालने लगी तब चिन्तागति ने उससे कहा—यह वरमाला मेरे छोटे भाई के गले में डाल, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए तूने प्रथम उससे गति-युद्ध

६३ हरिवंशपुराण ३४।१८-१९, पृ० ४२०

६४ कन्याकृतविदूचे स वृणीष्व वरमीप्सितम् ।
तपसोऽन्यमितीद च श्रुत्वाऽह प्रीतिमत्यपि ॥

—हरिवंशपुराण ३४।२०। पृ० ४२०

६५ तपो वरप्रसादो मे पितर्यदि न दीयते ।
गतियुद्धे विजेत्रेऽह देयेत्येष वरोऽस्तु मे ॥

—हरिवंशपुराण ३४।२१, पृ० ४२०

६६ हरिवंशपुराण ३४।२२

६७. हरिवंशपुराण ३४।२६, पृ० ४२१

६८ हरिवंशपुराण ३४।२८-२९, पृ० ४२१

किया था, अतः तू मेरे लिए त्याज्य है। प्रत्युत्तर में उसने कहा—
मुझे गतियुद्ध में तुमने ही जीता है, मैं दूसरे के गले में वरमाला
कैसे डाल सकती हूँ ?^{९९} यह कहकर उसने दीक्षा ली और उसके
असाधारण त्याग को देखकर तीनों भाइयों को भी विरक्ति हुई।^{१००}

जिनसेन के अभिमतानुसार चिन्तागति, मनोगति और चपलगति
ये तीनों ही भाई प्रीतिमती से पराजित होने पर अत्यन्त दुःखी हुए
और उन्होंने दमधर मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण की।^१ उत्कृष्ट
तप की आराधना कर अन्त में समाधिपूर्वक आयु पूर्ण किया और
तीनों भाई माहेन्द्र स्वर्ग के अन्तिम पटल में सात सागर की आयु
वाले देव बने।^२ वे दो भाई वहाँ से च्युत होकर पुष्कलावती में
गगनचन्द्र राजा के अमितवेग और अमिततेज पुत्र हुए।^३ स्वयंप्रभ
जिनेन्द्र के पास दीक्षा ग्रहण की। भगवान् के मुखारविन्द से
पूर्वभव सुने। मुनि ने राजा को पुनः सम्बोधित कर कहा—‘राजन् !
तुम हमारे पूर्वभव में ज्येष्ठभ्राता चिन्तागति थे। माहेन्द्र स्वर्ग
से आयु पूर्ण कर तुम यहाँ पर अपराजित राजा बने हो। सर्वज्ञ प्रभु
से यह बात जानकर हम तुमसे मिलने के लिए यहाँ आये हैं।^४
जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है कि तुम पाँचवें भव में जम्बूद्वीप के भरत
क्षेत्र में अरिष्टनेमि नामक बावीसवें तीर्थकर बनोगे।^५ इस समय

६६ श्रुततद्वचना साह नाह जितवतोऽपरै ।

— मालामिमा क्षिपामीति स तामित्यब्रवीत् पुनः ॥

—उत्तरपुराण ७०।३३, पृ० ३४१

१०० उत्तरपुराण ७०।३६

१ गतियुद्धे जितास्तेऽपि चिन्तागत्यादयस्तया ।

दीक्षा दमवरस्यान्ते त्रयोऽपि भ्रातरो दधु ॥

—हरिवंशपुराण ३४।३२, पृ० ४२१

२ हरिवंश० ३४।३३, पृ० ४२१

३ हरिवंशपुराण ३४।३४-३५, पृ० ४२१

४. हरिवंशपुराण ३४।३६-३७, पृ० ४२२

५ अरिष्टनेमिनामाहंन् भविता भरतावनी ।

हरिवंशमहावशे त्वमित पञ्चमे भवे ॥

—हरिवंश० ३४।३८, पृ० ४२२

तुम्हारी उम्र केवल एक मास शेष रह गई है, एतदर्थ धार्मिक साधना आराधना कर जीवन को सुधारो ।' इस प्रकार उद्बोधन देकर मुनि वहाँ से प्रस्थित हो गये ।^६

राजा अपराजित ने प्रीतिकर नामक पुत्र को राज्य देकर बाबोस दिन का प्रायोपगमन (पादोपगमन) सथारा कर आयु पूर्ण किया ।^७

(६) आरण्य :

सभी वहाँ से आयु पूर्ण कर ग्यारहवे आरण देवलोक में इन्द्र के सामान्य देव बने ।^८

दिगम्बर आचार्य जिनसेन व शुभचन्द्र के अनुसार अच्युत स्वर्ग में बाबोससागर की स्थिति वाले देव बने ।^९

(७) शंख :

वहाँ से अपराजित का जीव आयुपूर्ण कर हस्तिनापुर में श्रीषेण राजा की महारानी श्रीमती की कुक्षि में उत्पन्न होता है । जन्म लेने पर उसका नाम शंख रखा गया ।^{१०} विमलबोध मंत्री का जीव भी आरण देवलोक से च्युत होकर गुणनिधि मंत्री का पुत्र मतिप्रभ हुआ । दोनों का परस्पर पूर्ववत् ही प्रेम हुआ ।^{११}

६ आयुर्मासावशेष ते साम्प्रत पथ्यमात्मन ।

क्रियतामिति तावुक्त्वा तमापृच्छ्य गतीं यती ॥

—हरिवंशपुराण ३४।३६, पृ० ४२२

७ हरिवंशपुराण ३४।४१-४२, पृ० ४२२

८ ते सर्वेऽपि तपस्तप्त्वा मृत्वा कल्पेऽयुरारणे ।

इन्द्रसामानिका प्रीतिभाजोऽभूवन् परस्परम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।४५१

९. (क) स द्वाविंशत्यहोरात्रो प्रायोपगमनाञ्चित् ।

आराध्यापाच्युतेन्द्रत्व द्वाविंशत्यन्धिजीवित. ॥

—हरिवंश० ३४।४२

(ख) पाण्डवपुराण पर्व २५, श्लोक १५२, पृ० ५१०

१० (क) त्रिपष्टि० ८।१।४५२-४५७

(ख) भव-भावना

एक दिन सीमा-प्रान्त पर रहने वाले व्यक्तियों ने राजा श्रीषेण से प्रार्थना की—राजन् ! चन्द्र नामक पर्वत की गुफा में रहने वाला समरकेतु पल्लीपति हमें त्रास देता है। हमारे धन-माल को लूटता है। हमारी रक्षा करो।^{१२}

सेना से सुसज्जित होकर राजा उसे पकड़ने के लिए जाने लगा। तब शख कुमार ने कहा— पिता जी ! मैं जाऊंगा और उसे पकड़कर आपके श्री चरणों में लाऊंगा। राजा ने शख की बात स्वीकार की।

‘शख कुमार मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है’, जब यह समाचार पल्लीपति ने जाना तब वह दुर्ग से बाहर निकल गया। शख ने भी अपनी कुछ सेना दुर्ग में भेज दी और स्वयं बाहर भाड़ियों में छिप गया। पल्लीपति ने बाहर के दुर्ग को ज्यों ही घेरा त्यों ही शख ने भाड़ियों में से निकल कर उसे पकड़ लिया। पल्लीपति ने सारा धन शख के चरणों में रखा।^{१३} पल्लीपति को पकड़कर शख राजधानी की ओर प्रस्थित हुआ। रास्ते में विश्राम के लिए एक स्थान पर डेरा डाला।

अर्धरात्रि का समय था। शखकुमार को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर-से उधर करवट बदल रहा था। उसी समय जंगल में से एक नारी का करुण-क्रन्दन सुनाई दिया। शख जिस दिशा से रुदन की आवाज आ रही थी उधर तलवार लेकर चल पड़ा। शख ने देखा— एक अघेड वय की स्त्री की आँखों से अश्रु की धारा बरस रही है, उसने उसे आश्वस्त कर पूछा—बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है ?^{१४}

११. मतिप्रभो नाम गुणनिधि. श्रीषेणमत्रिण ।

सूतोऽभूद्विमलवोधजीव प्रच्युत आरणान् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।४५६

१२ त्रिपष्टि० ८।१।४६२-४६४

१३ त्रिपष्टि० ८।१।४७५

१४ ददर्श चाग्रे रुदती महिलामर्धवाह्वंकाम् ।

ऊचं च मृदु मा रोदी ब्रूहि दु खस्य कारणम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।४७८, ४८०

शख की मधुर वाणी और शारीरिक दिव्य तेज से वह नारी आश्चर्य से हुई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार कही :—

अगदेग की चम्पानगरी में जितारि राजा है। उसकी रानी का नाम कीर्तिमती है। उसके अनेक पुत्रों के पश्चात् एक पुत्री हुई, जिसका नाम यशोमती रखा गया। यशोमती रूप और गुण से सम्पन्न है। मैं उसकी धाय माता हूँ। उसने जब से शखकुमार की वीरता, धीरता व रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी है तब से वह उसमें अनुरक्त है। उसने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की है कि शखकुमार के अतिरिक्त मैं किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह न करूँगी।^{१५} उसके पिता राजा जितारि ने भी शखकुमार के लिए शीषेण राजा के पास सम्बन्ध निश्चित करने के लिए अपने व्यक्ति भेजे। उधर विद्याधर मणिशेखर ने जितारि राजा से यशोमती की याचना की। राजा ने मणिशेखर को स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा—मेरी पुत्री शखकुमार के अतिरिक्त किसी को भी नहीं चाहती है। यह सुनते ही मणिशेखर विद्याधर कुपित हुआ। उसने यशोमती का अपहरण किया। मैं यशोमती की धायमाता हूँ। आज तक मैं उसके साथ रही हूँ। मैं यशोमती से ऐसी चिपट गई कि वह मुझे भी यहाँ तक घसीट कर ले आया। मुझे यहाँ बलात् छोड़कर वह जंगल में भग गया है। अब मेरी प्यारी पुत्री यशोमती का क्या होगा, यह चिन्ता मुझे सता रही है, इसीलिए मैं रो रही हूँ।^{१६}

शखकुमार ने कहा—माता, घबरा मत। मैं उसकी खोज में जाता हूँ। जहाँ कहीं पर भी वह होगा, उसे पकड़कर ले आता हूँ। ऐसा आश्वासन देकर शख आगे बढ़ा।^{१७}

सूर्य उदय हो चुका था। पहाड़ की एक गुफा में यशोमती के साथ किसी युवक को उमने देखा। युवक उससे प्रार्थना कर रहा था किन्तु वह स्पष्ट इन्कार कर रही थी। कह रही थी कि मैं शखकुमार के अतिरिक्त किसी का भी वरण नहीं करूँगी।^{१८} इसी समय शखकुमार दिखलाई दिया।

१५ त्रिपष्टि० ८।१।४८४

१६. त्रिपष्टि० ८।१।४८५ से ४८८

१७ त्रिपष्टि० ८।१।४८९

विद्याधर ने यशोमती से कहा—बहुत अच्छा हुआ, देखो यह शखकुमार भी यहाँ आगया है। अब मैं तुम्हारे सामने ही उसे मार कर विवाह करूँगा।^{१९} शखकुमार भी तैयार था। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ किन्तु अन्त में शखकुमार ने विद्याधर को परास्त कर दिया। छाती में बाण लगने से विद्याधर भूमि पर मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। शखकुमार ने उसे उपचार कर पुनः मचेत किया और पुन युद्ध करने को आमन्त्रण दिया,^{२०} पर वह बोला—तुमने मुझे ही नहीं, मेरे हृदय को भी जीत लिया है।

शखकुमार, धायमाता यशोमती और विद्याधर को लेकर जितारि राजा के पास गया। जितारि राजा के आग्रह से यशोमती व अन्य अनेक विद्याधर कुमारियों के साथ विवाह कर शख हस्तिनापुर आया और पिता से मिला।^{२१}

अपराजितकुमार के भव में सूर और सोम नाम के उनके दो भाई थे। वे भी आरण स्वर्ग की आयु पूर्ण कर शखकुमार के यशोधर और गुणभद्र नामक लघु भ्राता बने। श्रीधर राजा ने भी शखकुमार को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की।^{२२}

एक दिन हस्तिनापुर में श्रीषेण केवलजानी भगवान् पधारे। शखकुमार ने उनसे पूछा—यशोमती 'पर सहज रूप में मेरा इतना अनुराग कैसे है?'^{२३}

१८. एकस्मिन् गह्वरे तस्य ता सोऽपश्यद्यशोमतीम् ।
विवाहायार्थयन्त च खेचर ब्रुवतीमिति ॥
शखोज्ज्वलगुण शखो भर्ता मे नापरः पुनः ।
अप्रार्थितप्रार्थक रे ! सखेदयसि किं मुधा ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।४६१-४६२

१९ त्रिषष्टि० ८।१।४६३-४६४

२०. त्रिषष्टि० ८।१।४६६-५००

२१ त्रिषष्टि० ८।१।५०४-५१८

२२. श्रीषेणराजाप्यन्येद्युर्दत्त्वा शखाय मेदिनीम् ।
गुणधरगणधरपादान्ते व्रतमाददे ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।५२०

२३. त्रिषष्टि० ८।१।५२२-५२५

केवली भगवान् ने कहा—धनकुमार के भव में धनवती नामक यह तुम्हारी पत्नी थी। वहाँ से सौधर्म देवलोक में तुम दोनों मित्र के रूप में रहे। वह चित्रगति के भव में रत्नवती नामक तुम्हारी पत्नी हुई। माहेन्द्र देवलोक में पुनः मित्र रूप में रहे। अपराजित के भव में प्रीतिमती नामक पत्नी हुई, और आरण देवलोक में पुनः मित्र बने। सातवें भव में यह यशोमती है। पुराना सम्बन्ध होने के नाते तुम्हारा इस पर अत्यधिक अनुराग है। यहाँ से आयु पूर्ण कर तुम दोनों अपराजित नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न होओगे। वहाँ से जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में तुम बावीसवें तीर्थकर अरिष्टनेमि बनोगे और यशोमती रानी उस समय राजीमती के रूप में जन्म लेगी। विवाह न होने पर भी यह तुम्हारे प्रति अत्यन्त अनुरक्त रहेगी, अन्त में तुम्हारे पास दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त करेगी। तुम्हारे यशोधर और गुणधर जो लघुबन्धु हैं वे तथा मतिप्रभ नामक मंत्री भी तुम्हारे गणधर बनेंगे और अन्त में सिद्धिवरण करेंगे।^{२४}

शंख राजा ने अपने पुत्र पुण्डरीक को राज्य देकर अपने दोनों छोटे भाइयों, मंत्री एवं यशोमती पत्नी के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की।^{२५} शंखमुनि ने आगम साहित्य का गभीर अध्ययन किया। फिर उत्कृष्ट तप की साधना की।^{२६} तीर्थकरत्व की प्राप्ति के लिए जिन बीस निमित्तों की आराधना अपेक्षित है, वे इस प्रकार हैं :—

- १ अरिहन्त की आराधना।
- २ सिद्ध की आराधना।
- ३ प्रवचन की आराधना।
- ४ गुरु का विनय।
- ५ स्थविर का विनय।
- ६ बहुश्रुत का विनय।
- ७ तपस्वी का विनय।

२४ त्रिषष्टि० ८।१।५२६—५३१

२५. त्रिषष्टि० ८।१।५३२

२६. गीतार्थोऽभूत्क्रमाच्छखस्तपस्तेपे च दुस्तपम्।

अहंद्भक्त्यादिभि स्थानैस्तीर्थकृत्कर्मचार्ययत् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।५३३

- ८ अभीक्षण ज्ञानोपयोग ।
 ९ निर्मल सम्यग् दर्शन ।
 १० विनय ।
 ११ षड् आवश्यक का विधिवत् समाचरण ।
 १२ ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन ।
 १३ ध्यान ।
 १४ तपश्चर्या ।
 १५ पात्र-दान ।
 १६ वैयावृत्ति ।
 १७ समाधि ।
 १८ अपूर्व ज्ञानाभ्यास
 १९ श्रुत-भक्ति ।
 २० प्रवचन-प्रभावना^{२०}

शखमुनि ने इनकी आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया । अन्त में पादपोषणमन सथारा कर समाधिपूर्वक आयु पूर्ण किया ।^{२८}

दिगम्बर आचार्य जिनसेन के अनुसार अपराजित का जीव अच्युत स्वर्ग से च्यवन कर नागपुर में श्रीचन्द्र राजा और श्रीमती का पुत्र सुप्रतिष्ठित हुआ ।^{२९}

२७. इमेहि य ण वीसाएहि य कारणेहि आसेवियवहुली-
 कएहि तित्थयरनामगोय कम्म निव्वत्तिसु त जहा—
 अरहत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीसु ।
 वच्छल्लया य तेसि अभिक्खणाणोवओगे य ॥
 इसण विणय आवस्मए य सीलव्वए णिरइयार ।
 खणलव तव च्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥
 अपुट्ठवणाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।
 एएहि कारणेहि तित्थयरत्त लहइ जीओ ॥

—ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र अ० ८ सू० ७०

२८ त्रिपट्टि० ८।१।५३४

२९ च्युत्वा गजपुरे जज्ञे जिनेन्द्रमतभावित ।
 श्रीचन्द्रश्रीमतीमूनुः सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित ॥

—हरिवंशपुराण ३४।६३, पृ० ४२२

एकदिन श्रीचन्द्र राजा ने सुप्रतिष्ठित को राज्य देकर सुमन्दिर मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की ।

एक समय कार्तिकपूर्णिमा की रात में राजा सुप्रतिष्ठित अपनी पत्नियों के साथ राजमहल की छत पर बैठा हुआ आनन्द क्रीडा कर रहा था । आकाश में उमड़-धुमड़कर घटाए छा रही थी, विजलिया चमक रही थी । इस दृश्य को देखकर राजा विचारने लगा—“कि राजलक्ष्मी भी विजली की तरह ही चंचल है, क्षणभंगुर है । मन में विरक्ति हुई, चार सहस्र राजादि के साथ सुमन्दिर गुरु के पास उसने प्रव्रज्या ग्रहण की ।^{३०} अग और पूर्वो का अध्ययन किया । सर्वतोभद्र से लेकर सिंहनिष्क्रीडित आदि उत्कृष्ट तप की आराधना की ।^{३१} सोलह कारण भावनाओं से तीर्थकर नाम कर्म का वध किया ।^{३२} एक मास का अनशन कर आयु पूर्ण किया ।^{३३}

(द) अपराजित :

त्रिषष्टिगलाका पुरुषचरित्र के अनुसार गख राजा का जीव अपराजित नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ ।^{३४} यशोमती आदि चारों जीव भी वही पर पैदा हुए ।^{३५}

आचार्य जिनसेन के अनुसार सुप्रतिष्ठित का जीव जयन्त नामक अनुत्तर विमान में बावीस सागर की स्थिति वाला अहमिन्द्र-देव बना ।^{३६}

३० चतु-सहस्रसख्याताः सहस्रकिरणौजसः ।

प्रातिष्ठन्त तपस्युग्रे सुप्रतिष्ठेन पार्थिवा ॥

—हरिवंशपुराण ३४।४६ से ४८

३१ हरिवंशपुराण ३४।४६-५०

३२ हरिवंशपुराण ३४, श्लो० १३१ से १४६ पृ० ४४५-४६

३३ हरिवंशपुराण ३४।१५०, पृ० ४४७

३४ त्रिषष्टि० ८।१।५३४, पृ० १६

३५ त्रिषष्टि० ८।१।५३५,

३६. त्रैलोक्यासनकम्पशक्तसुवृहत्पुण्यप्रकृत्यात्मका ।

प्रत्याख्याय स सुप्रतिष्ठसुमुनिर्भक्त ततो मासिकम् ॥

आराध्याथ चतुर्विधा बुधनुतामाराधना शुद्धधी ।

द्वीत्रिंशज्जलधिस्थितिः पुरुसुख स्वर्गं जयन्त श्रितः ॥

—हरिवंशपुराण ३४।१५०, पृ० ४४७

(६) अरिष्टनेमि .

वहा से आयु पूर्ण होने पर शख राजा का जीव च्यवकर महाराजा समुद्रविजय की पत्नी शिवादेवी की कुक्षि मे अरिष्टनेमि के रूप मे उत्पन्न हुआ ।^{३७} यशोमती का जीव, राजा उग्रसेन की कन्या राजीमती हुआ ।^{३८}

तीर्थकरत्व यह एक गरिमामय महत्वपूर्ण पद है । वह सहज सुकृतसचय से प्राप्त होता है । किसी भौतिक कामना विशेष से तप करना जैन दृष्टि मे निषिद्ध माना है । उसे जैन परिभाषा मे निदान कहा है, और वह विराधना का प्रतीक है ।^{३९} जैन दृष्टि से वीतरागता के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए ।^{४०} प्रसुप्त अमृत तत्त्व को जागृत करने के लिए विचार को आचार के रूप मे परिणत करना चाहिए । बीजअकुर मे बदलकर ही विराट् वृक्ष बनता है, तभी उसमे फल-फूल पदा होते है । जब विचार-आचार मे परिणत होता है तभी अपूर्व ज्योति प्रकट होती है ।

जैन दर्शन आत्मा की अनन्त आत्म-शक्ति को जागृत करने का सन्देश देता है कहा गया है—तुम्हारे अन्दर विराट् शक्तिया छिपी है, उन शक्तियो को प्रकट करो । आत्मा और परमात्मा मे कोई मौलिक भेद नही है । जो आत्मा है वही परमात्मा है । यदि कुछ अन्तर है तो वह इतना ही कि आत्मा कर्मों के बंधन मे बधी है । माया और अविद्या मे बधी है । जब आत्मा कर्म, माया, और वासना के बधनो को तोड देती है तब परमात्मा बन जाती है । भगवान् अरिष्टनेमि किस प्रकार साधना कर सिद्ध बनते है, इसका वर्णन अगले अध्याय मे प्रस्तुत है ।

३७. (क) त्रिपण्डित० ८।५

(ख) कल्पसूत्र १६२

३८ त्रिपण्डित० ८।६

३९ दशाश्रुतस्कंध, निदान प्रकरण

४० दशवैकालिक अ० ६, उ० ४

भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता

वैदिक साहित्य के आलोक में ♦

वेद

उपनिषद्

महाभारत

पुराण

इतिहासकारों की दृष्टि में ♦

डा० राधाकृष्णन्

डा० राय चौधरी

पी० सी० दीवान

कनॅल टॉड

डा० नगेन्द्रनाथ वसु

भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता

भगवान् अरिष्टनेमि बाईसवे तीर्थंकर है। आधुनिक इतिहासकारो ने जो कि साम्प्रदायिक सकीर्णता से मुक्त एव शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न है, उनको ऐतिहासिक पुरुषो की पक्ति मे स्थान दिया है। किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से इतिहास को भी अन्यथा रूप देने वाले लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। मगर जब वे कर्मयोगी श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानते है तो अरिष्टनेमि भी उसी युग मे हुए है और दोनो मे अत्यन्त निकट के पारिवारिक सम्बन्ध थे, अर्थात् श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव और अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय दोनो सहोदर भाई थे, अतः उन्हे ऐतिहासिक पुरुष मानने मे सकोच नहीं होना चाहिए।

वैदिक साहित्य के आलोक में :

ऋग्वेद मे 'अरिष्टनेमि' शब्द चार बार प्रयुक्त हुआ है। 'स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि' (ऋग्वेद १।१४।८६।६) यहाँ पर अरिष्टनेमि शब्द भगवान् अरिष्टनेमि के लिए आया है। कितने ही विद्वानो

१. (क) ऋग्वेद १।१४।८६।६

(ख) ऋग्वेद १।२४।१८०।१०

(ग) ऋग्वेद ३।४।५३।१७

(घ) ऋग्वेद १०।१२।१७८।१

की मान्यता है कि छान्दोग्योपनिषद् में भगवान् अरिष्टनेमि का नाम 'घोर आगिरस ऋषि' आया है। घोर आगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की थी। उनकी दक्षिणा तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा, सत्यवचन रूप थी।^२ धर्मानन्द कौशाम्बी का मानना है कि आगिरस भगवान् नेमिनाथ का ही नाम था।^३ घोर शब्द भी जैन श्रमणों के आचार और तपस्या की उग्रता बताने के लिए आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है।^४

छान्दोग्योपनिषद् में देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को घोर आङ्गिरस ऋषि उपदेश देते हुए कहते हैं—अरे कृष्ण ! जब मानव का अन्त समय सन्निकट आये तब उसे तीन वाक्यों का स्मरण करना चाहिए—

(१) त्व अक्षतमसि—तू अविनश्वर है।

(२) त्व अच्युतमसि—तू एक रस में रहने वाला है।

(३) त्वं प्राणसशितमसि—तू प्राणियों का जीवनदाता है।^५

श्रीकृष्ण इस उपदेश को श्रवण कर अपिपास हो गये, उन्हें अब किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही। वे अपने आपको धन्य अनुभव करने लगे।

प्रस्तुत कथन की तुलना हम जैन आगमों में आये हुए भगवान् अरिष्टनेमि के भविष्य कथन से कर सकते हैं। द्वारिका का विनाश और श्रीकृष्ण की जरत्कुमार के हाथ से मृत्यु होगी, यह सुनकर श्रीकृष्ण चिन्तित होते हैं। तब उन्हें भगवान् उपदेश सुनाते हैं। जिसे सुनकर श्रीकृष्ण सन्तुष्ट एव खेदरहित होते हैं।+

२. अत. यत् तपोदानमार्जवमहिंसासत्यवचनमितिता अस्य दक्षिणा ।

—छान्दोग्य उपनिषद् ३।१।७।४

३ भारतीय सस्कृति और अहिंसा—पृ० ५७

४ घोरतवे, घोरे, घोरगुणे, घोर तवस्सी, घोरवभचेरवासी ।

—भगवती १।१

५ तद्वै तद् घोर आङ्गिरस, कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचाऽपिपास एव म वभूव, सोऽन्तवेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्ये ताक्षतमस्यच्युतमसि प्राणमं शितमसीति । —छान्दोग्योपनिषद् प्र० ३, खण्ड १८

ऋग्वेद,^६ यजुर्वेद^७ और सामवेद^८ में भगवान् अरिष्टनेमि को ताक्षर्य अरिष्टनेमि भी लिखा है :—

स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवा. स्वस्ति न. पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्तिनस्ताक्षर्योऽरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥^९

विज्ञो की धारणा है कि अरिष्टनेमि शब्द का प्रयोग जो वेदो में हुआ है वह भगवान् अरिष्टनेमि के लिए है ।^{१०}

महाभारत में भी 'ताक्षर्य' शब्द का प्रयोग हुआ है । जो भगवान् अरिष्टनेमि का ही अपर नाम होना चाहिए ।^{११} उन्होंने राजा सगर को जो मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है वह जैन धर्म के मोक्षमन्तव्यो से अत्यधिक मिलता-जुलता है । उसे पढ़ते समय सहज ही ज्ञात होता है कि हम मोक्ष सम्बन्धी जैनागमिक वर्णन पढ़ रहे हैं । उन्होंने कहा—

सगर । मोक्ष का सुख ही वस्तुतः समीचीन सुख है । जो अहर्निश धन-धान्य आदि के उपार्जन में व्यस्त है, पुत्र और पशुओं में ही अनुरक्त है वह मूर्ख है, उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता । जिसकी बुद्धि विषयो में आसक्त है, जिसका मन अशान्त है, ऐसे मानव का उपचार कठिन है, क्योंकि जो राग के बधन में बधा हुआ है वह मूढ है तथा

+ अन्तकृद्दशा वर्ग ५, अ० १

६ (क) त्वमू पु वाजिन देवजूत सहावान तरुतार रथानाम् ।

अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्षर्यमिहा हुवेम ॥

—ऋग्वेद १०।१२।१७८।१

(ख) ऋग्वेद १।१।१६

७ यजुर्वेद २५।१६

८ सामवेद ३।६

९ ऋग्वेद १।१।१६

१०. उत्तराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ० ७

११. एवमुक्तस्तदा ताक्षर्य सर्वशास्त्रविदावर ।

विवुध्य सपद चाग्र्या सद्वाक्यमिदमब्रवीत् ॥

—महाभारत शान्तिपर्व २८८।४

मोक्ष पाने के लिए अयोग्य है।^{१२}

ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि सगर के समय में वैदिक लोग मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे अतः यह उपदेश किसी वैदिक ऋषि का नहीं हो सकता। उसका सम्बन्ध श्रमणसंस्कृति से है।

यजुर्वेद में अरिष्टनेमि का उल्लेख एक स्थान पर इस प्रकार आया है—अध्यात्मयज्ञ को प्रगट करने वाले, ससार के भव्य जीवों को सब प्रकार से यथार्थ उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश से जीवों की आत्मा बलवान् होती है उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिए आहुति समर्पित करता हूँ।^{१३}

डाक्टर राधाकृष्णन् ने लिखा है यजुर्वेद में ऋषभदेव अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है।^{१४}

स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड में वर्णन है—अपने जन्म के पिछले भाग में वामन ने तप किया। उस तप के प्रभाव से शिव ने वामन को दर्शन दिये। वे शिव श्यामवर्ण, अचेल तथा पद्मासन से स्थित थे। वामन ने उनका नाम नेमिनाथ रखा। यह नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है।^{१५}

१२. महाभारत, शान्तिपर्व २८८।५, ६

१३. वाजस्येय नु प्रसव आवभूवेमात्र विश्वा भुवनावि सर्वत ।
स नेमिराजा परियाति विद्वान् प्रजा पुष्टिं वर्द्धमानोऽस्मै स्वाहा ॥

—वाजसनेयि-माध्यदिन शुक्लयजुर्वेद, अध्याय ६ मंत्र २५
सातवलेकर संस्करण (विक्रम १६८४)

१४. Indian philosophy vol 1. p. 287

The Yajurveda mentions the names of Three Thirthankaras—Rishabha, Ajitnath and Arishtanemi

१५. भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तप. कृतम् ।

तेनैव तपमाकृष्ट शिवः प्रत्यक्षता गत ॥

पद्मामन. समामीन श्याममूर्तिदिगम्बर ।

नेमिनाथ शिवोऽर्थैव नाम चक्रेऽस्य वामन ॥

कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक. ।

दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥

—स्कन्दपुराण, प्रभास खण्ड

प्रभासपुराण मे भी अरिष्टनेमि की स्तुति की गई है ।^{१६}

महाभारत के अनुशासन पर्व, अध्याय १४६ मे विष्णुसहस्र नाम मे दो स्थानो पर 'शूर' शौरिर्जनेश्वर.' पद व्यवहृत हुआ है । जैसे—

अशोकस्तारणस्तार शूर. शौरिर्जनेश्वरः ।

अनुकूलः शतावर्त. पद्मी पद्मनिभेक्षण. ॥५०।

कालनेमि महावीरः शौरिः शूरजनेश्वर ।

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशव' केशिहाहरि ॥८२।

इन श्लोको मे 'शूर शौरिर्जनेश्वर.' शब्दो के स्थान मे 'शूर. शौरिर्जनेश्वर' पाठ मानकर अरिष्टनेमि अर्थ किया गया है ।^{१७}

स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के लिए 'शौरि' शब्द का प्रयोग हुआ है । वर्तमान मे आगरा जिले के बटेश्वर के सन्निकट शौरिपुर नामक स्थान है । वही प्राचीनयुग में यादवो की राजधानी थी । जरासंध के भय से यादव वहा से भागकर द्वारिका मे जा बसे । शौरिपुर मे ही भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ था, एतदर्थ उन्हे 'शौरि' भी कहा गया है । वे जिनेश्वर तो थे ही अत. यहाँ 'शूरः शौरिर्जनेश्वर' पाठ अधिक तर्कसगत लगता है । क्योकि वैदिक परम्परा के ग्रन्थो मे कही पर भी शौरिपुर के साथ यादवो का सम्बन्ध नही बताया, अत. महाभारत में श्री कृष्ण को 'शौरि' लिखना विचारणीय अवश्य है ।

भगवान् अरिष्टनेमि का नाम अहिंसा की अखण्ड ज्योति जगाने के कारण इतना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ कि महात्मा बुद्ध के नामो की सूची मे एक नाम अरिष्टनेमि का भी है । लकावतार के तृतीय परिवर्तन मे बुद्ध के अनेक नाम दिये है । वहाँ लिखा है—जिस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम प्रयुक्त होते है उसी प्रकार बुद्ध

१६. कैलाशे विमले रम्ये वृषभोऽय जिनेश्वर ।

चकार स्वावतार च सर्वज्ञ सर्वग. शिव. ॥

रेवताद्री जिनो नेमियुगादिविमलाचले ।

ऋषीणा याश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

—प्रभासपुराण ४६-५०

१७ मोक्षमार्ग प्रकाश—प० टोडरमल

के असख्य नाम हैं। कोई उन्हें तथागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयम्भू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर प्रधान, कपिल, भूतान्त, भास्कर, अरिष्टनेमि, राम, व्यास, शुक, इन्द्र, बलि, वरुण आदि नामों से पुकारते हैं।^{१८}

इतिहासकारों की दृष्टि में :

नन्दी सूत्र में ऋषि-भाषित (इसिभासिय) का उल्लेख है।^{१९} उसमें पैतालीस प्रत्येक बुद्धों के द्वारा निरूपित पैतालिस अध्ययन हैं। उसमें बीस प्रत्येक बुद्ध भगवान् अरिष्टनेमि के समय हुए।^{२०} उनके नाम इस प्रकार हैं।

१ नारद ।	११ मखली पुत्र ।
२ वज्जियपुत्र ।	१२ याज्ञवल्क्य ।
३ असित दविक ।	१३ मैत्रय भयाली ।
४ भारद्वाज अगिरस,	१४ बाहुक ।
५ पुष्पसाल पुत्र ।	१५ मधुरायण ।
६ वल्कल चीरि ।	१६ सौरियायण ।
७ कुर्मा पुत्र ।	१७ विदु ।
८ केतली पुत्र ।	१८ वर्षपकृष्ण ।
९ महाकश्यप ।	१९ आरियायण ।
१० तेतलिपुत्र ।	२० उल्कलवादी ।

उनके द्वारा पुरूपित अध्ययन अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयम्भूत प्रमाण हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर राय चौधरी ने अपने वैष्णव धर्म के प्राचीन इतिहास में भगवान् अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) को श्री कृष्ण का चचेरा भाई लिखा है।^{२१}

१८. बौद्धधर्म दर्शन पृ० १६२

१९ नन्दीसूत्र

२० पत्तेय बुद्धमिसिणो, बीस तित्थे अरिष्टनेमिस्म ।

पासस्स य पण्णरस, वीरस्स विलीणमोहस्स ॥

—इसिभासिय, पद्मसगहिणी गा० १

२१. गारद-वज्जिय-पुत्ते आसिते अगिरसि-पुष्पसाले य ।

वक्कलकुम्मा केवलि कासव तह तेतलिसुत्ते य ॥

पी० सी० दीवान ने लिखा है जैन ग्रन्थों के अनुसार नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के बीच में ८४००० वर्ष का अन्तर है। हिन्दू पुराणों में इस बात का निर्देश नहीं है कि वसुदेव के समुद्रविजय बड़े भाई थे और उनके अरिष्टनेमि नामक कोई पुत्र था। प्रथम कारण के सम्बन्ध में दीवान का कहना है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह संभव नहीं है कि जैन ग्रन्थकारों के द्वारा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में सुदीर्घकाल का अन्तराल कहने में उनका क्या अभिप्राय है, इसका विश्लेषण कर सकें, किन्तु केवल इसी कारण से जैनग्रन्थों में वर्णित अरिष्टनेमि के जीवनवृत्तान्त को, जो अतिप्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है, दृष्टि से ओझल कर देना युक्तियुक्त नहीं है।

दूसरे कारण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि भागवत सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों ने अपने परम्परागत ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्री कृष्ण को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आवश्यक था। जैनग्रन्थों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य हैं जो भागवत साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं।^{२२}

कॉर्नल टॉड ने अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में लिखा है 'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेधावी महापुरुष हुए हैं। उनमें पहले आदिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही स्केन्डीनेविया निवासियों के प्रथम ओडिन तथा चीनियों के प्रथम 'फो' देवता थे।^{२३}

प्रसिद्ध कोषकार डाक्टर नगेन्द्रनाथ वसु, पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर फुहर्, प्रोफेसर बारनेट, मिस्टर करवा, डाक्टर हरिदत्त, डाक्टर

मखली जण्णभयालि वाहुय महु सोरियाण विद्विषू ।

वरिसकण्हे आरिय उक्कलवादी य तरुणे य ॥

— इसिभासियाइ पढमा सगहणी गा० २-३

२२ जैन साहित्य का इतिहास

—पूर्व पीठिका—ले० प० कैलाशचन्द्रजी पृ० १७०-१७१

२३. अन्नल्स आफ दी भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट-पत्रिका, जिल्द २३

पृ० १२२

प्राणनाथ विद्यालकार प्रभृति अन्य अनेक विद्वानो का स्पष्ट मन्तव्य है कि भगवान् अरिष्टनेमि एक प्रभावशाली पुरुष हुए थे, उन्हे ऐतिहासिक पुरुष मानने मे कोई बाधा नही है ।

साम्प्रदायिक अभिनिवेश के कारण वैदिक ग्रन्थो मे स्पष्ट नाम का निर्देश होने पर भी टीकाकारो ने अर्थ मे परिवर्तन किया है, अत आज आवश्यकता है तटस्थ दृष्टि से उस पर चिन्तन करने की । जब हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करेगे तो सूर्य के उजाले की भाँति स्पष्ट ज्ञात होगा कि भगवान् अरिष्टनेमि एक ऐतिहासिक पुरुष थे ।

जन्म एवं विवाह प्रसंग

-
- जन्मस्थली ♦
 - जन्म ♦
 - वश, गोत्र, कुल ♦
 - नामकरण ♦
 - बाह्याभ्यतर व्यक्तित्व ♦
 - पराक्रम दर्शन ♦
 - हरिवंशपुराण मे ♦
 - राजुल की मगनी ♦
 - तोरण से लौट गये ♦
 - दिगम्बर ग्रन्थो मे ♦

जन्म एवं विवाह प्रसंग

जन्मस्थली :

ऋवेताम्बर, दिगम्बर सभी ग्रन्थों के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म सोरियपुर में हुआ।^१ सोरियपुर कुशार्वत जनपद की राजधानी थी।^२ जैनग्रन्थों के उल्लेखानुसार राजा शौरि ने अपने लघु भ्राता सुवीर को मथुरा का राज्य देकर कुशावर्त में जा शौरिपुर नगर बसाया था।^३ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि

१. (क) सोरियपुरमि नयरे, आसी राया महिड्ढिए ।
समुद्द्विजए नाम रायलक्खणसजुए ॥
तस्स भज्जा सिवा नाम तीसे पुत्तां महायसो ।
भगव अरिट्ठनेमि त्ति लोगनाहे दमीसरे ॥

—उत्तराध्ययन, २२।३-४

- (ख) कल्पसूत्र सूत्र १६२
- (ग) भव-भावना
२. (क) वृहत्कल्पभाष्यवृत्ति १, ३२६३
- (ख) प्रज्ञापनासूत्र १।६६। पृ० १७३
- (ग) प्रवचन सारोद्धार
३. कल्पसूत्र टीका ८, पृ० १७१

प्रस्तुत जनपद पश्चिमी तट के कुशार्त से भिन्न है। यह नगर यमुना के तट पर अवस्थित था।^४ सोरिक (सोरियपुर) नारद की जन्म भूमि थी।^५ सूत्रकृताङ्ग में एक 'लोरी' में अनेक नगरों के साथ 'सोरियपुर' का भी उल्लेख हुआ है।^६ वर्तमान में इसकी पहचान आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बटेश्वर के पास आये हुए 'सूर्यपुर' या 'सूरजपुर' की जाती है।^७ प्राचीन तीर्थमाला के अनुसार आगरा जिले के शिकुराबाद स्टेशन से यहाँ पहुँचा जाता है।^८

भगवान् अरिष्टनेमि ने जिस समय सोरियपुर में जन्म लिया उस समय वहाँ द्रैघ राज्य था।^९ एक ओर वृष्णिकुल के नेता वसुदेव राज्य करते थे। उनकी दो रानियाँ थी—एक का नाम रोहिणी और दूसरी का नाम देवकी था। रोहिणी के पुत्र बलराम थे, देवकी के पुत्र 'केशव' थे।^{१०}

दूसरी ओर अन्धककुल के नेता समुद्रविजय राज्य करते थे, उनकी पटरानी का नाम शिवा था। उनके चार पुत्र थे—अरिष्टनेमि, रथनेमि सत्यनेमि, और दृढनेमि। अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थकर हुए और रथनेमि सत्यनेमि प्रत्येक बुद्ध हुए।^{११}

४ विपाकसूत्र ८, पृ० ४५

५ आवश्यक चूर्णि, उत्तरभाग, पृ० १६४

६ (क) सूत्रकृताङ्ग वृत्ति, पत्र ११६

(ख) उत्तराध्ययन—एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ० ३७२

७. कालक कथा संग्रह, उपोद्घात पृ० ५२

८. (क) प्राचीन तीर्थमाला भाग १, भूमिका पृ० ३८

(ख) गजेटियर ऑफ आगरा पृ० १३७ २३६

A उत्तराध्ययन (मूल-अर्थ) थेरापथी महा सभा, कलकत्ता

९. सोरियपुरमि नयरे आसि राया महिडिडिए ।

वसुदेवे त्ति नामेण रायलक्खणसजुए ॥

तस्स भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवई तहा ।

तासि दोण्ह पि दो पुत्ता इट्ठा राम केसवा ॥

इस प्रकार सोरियपुर मे द्वैध-राज्य प्रणाली प्रचलित थी । जिसे 'विरुद्ध राज्य' भी कहा जाता था ।^{११} अधक-वृष्णियो के सघ-राज्य का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है ।^{१२}

जन्म :

अर्हत् अरिष्टनेमि का जीव अपराजित महाविमान मे बत्तीस सागरोपम का आयुष्य भोगकर वर्षाऋतु के चतुर्थमास अर्थात् कार्तिक मास की कृष्णा त्रयोदशी के दिन च्यवकर माता शिवादेवी की कुक्षि मे आया । उस समय रात्रि के पूर्व और अपर भाग की सन्धि वेला थी । चित्रा नक्षत्र का योग था ।^{१३}

आचार्य जिनसेन^{१४} और गुणभद्र^{१५} का मन्तव्य है कि कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान् स्वर्ग से च्युत होकर गर्भ मे आये थे ।

- १० सोरियपुरमि नयरे, आसी राया समुद्विजओत्ति ।
तस्सासि अग्गमहिंसी, सिवत्ति देवी अणुज्जगी ॥
तेसि पुत्ता चउरो अरिट्ठनेमि तहेव रहनेमी ।
तइओ अ सच्चनेमी, चउत्थओ होइ दढनेमि ॥
जो सो अरिट्ठनेमी, वावीसइमो अहेसि सो अरिहा ।
रहनेमि सच्चनेमी, एए पत्तेयवुद्धा उ ॥

—उत्तराध्ययन निर्युक्ति गा० ४४३-४४५

११. आचारांग २।३।१।१६६, २।११।१।४४१
१२ अष्टाध्यायी (पाणिनी) ६।२।३४
१३. (क) कल्पसूत्र, सूत्र १६२, देवेन्द्रमुनि सम्पादित पृ० २२७
(ख) भव-भावना
१४ अनन्तर स्वप्नगणस्य कम्पयन् ।
सुरासनान्याविशदम्बिकाननम् ॥
सितेभरूपो भगवान् दिवश्च्युत ।
प्रकाशयन् कार्तिकणुक्लपष्ठिकाम् ॥

—हरिवंशपुराण ३७, श्लोक २२, पृ० ४७३

गर्भ में आते ही गर्भ के प्रभाव से माता शिवा देवी ने हस्ती, वृषभ, सिंह, लक्ष्मीदेवी पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कुम्भ, पद्मसरोवर, क्षीरसागर, विमान, रत्नपुञ्ज, और निर्धूम अग्नि, ये चौदह महास्वप्न देखे ।^{१६} दिगम्बर परम्परा के अनुसार सोलह स्वप्न देखे थे । उपरोक्त चौदह स्वप्नों के अतिरिक्त मत्स्ययुगल और नागेन्द्र भवन ये दो स्वप्न अधिक थे ।^{१७}

वर्षाऋतु के प्रथम मास श्रावण शुक्ला पञ्चमी के दिन नौ माह पूर्ण होने के पश्चात् चित्रा नक्षत्र के योग में भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ ।^{१८} गुणभद्राचार्य ने श्रावण शुक्ला षष्ठी लिखा है^{१९} परन्तु दिगम्बर परम्परा के समर्थ आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म माना है ।^{२०} हमारी दृष्टि से यह जन्मतिथि मानना सगत नहीं है, क्योंकि कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन उनके मन्तव्यानुसार वे गर्भ में आये, और वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ तो उनका गर्भ काल छह माह और सात दिन का ही होता है, जबकि

१५ मासे कार्तिके शुक्लपक्षे ॥

पष्ठ्यामथोत्तरापाढे निशान्ते स्वप्नमालिकाम् ।

आलोकतानुवक्त्राब्ज प्रविष्टञ्च गजाधिपम् ॥

—उत्तरपुराण ७१।३१-३२ पृ० ३७७

१६. कल्पसूत्र, १६२

१७ (क) हरिवंशपुराण सर्ग ३७, श्लोक ६-२१, पृ० ४७१-४७३

(ख) उत्तरपुराण ७१, श्लोक ३२

१८ अरिहा अरिष्टनेमी जे से वासाण पढमे मासे दोच्चे पक्खे सावण-सुद्धे तस्स ण सावणसुद्धस्स पचमीपक्खेण नवण्ह मासाण जाव चित्ताहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएण अरोगा अरोग पयाया ।

—कल्पसूत्र १६३

१९ स पुन श्रावणे शुक्लपक्षे षष्ठीदिने जिन. ।

ज्ञानत्रितयभृत्त्वष्ट्रयोगे

तुष्ट्यामजायत ॥

—उत्तरपुराण ७१।३८, पृ० ३७७

स्वयं जिनसेन ने प्रस्तुत प्रकरण में ही गर्भ में नौ माह रहने का उल्लेख किया है ।^{२१}

वंश, गोत्र, कुल :

भगवान् अरिष्टनेमि का वंश हरिवंश माना गया है ।^{२२} हरिवंश उत्तम वंशों में परिगणित है क्योंकि अनेक तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव आदि हरिवंश में उत्पन्न हुआ करते हैं ।^{२३}

अरिष्टनेमि का गोत्र गौतम^{२४} और कुल वृष्णि था ।^{२५} अधिक और वृष्णि दो भाई थे । वृष्णि अरिष्टनेमि के दादा थे । उनसे वृष्णि कुल का प्रवर्तन हुआ । अरिष्टनेमि वृष्णि कुल में प्रधान पुरुष थे, अतः उन्हें 'वृष्णि पुङ्गव' कहा गया है ।^{२६}

२०. तत कृतसुसङ्गमे निशि निशाकरे चित्रया ।
प्रशस्तसमवस्थिते ग्रहगणे समस्ते शुभे ॥
असूत तनय शिवा शिवदशुद्धवैशाखज—
त्रयोदशतिथौ जगज्जयनकारिण हारिणम् ॥

—हरिवंशपुराण ३८।६। पृ० ४७६ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

२१. गमयत स्म मासान्नव ।

—वही ३८।८। पृ० ४७६

२२. (क) तस्य य पंचसु लक्ष्मिषु समइक्कतेषु णमिजिणाओ ।

अरिष्टनेमिकुमारो समुप्पण्णो । सो य हरिवसे ॥

—चउप्पन्तमहापुरिसचरिय, पृ० १८०

(ख) नेमीशो हरिवंशगैलतिलको द्वाविंशसख्यो जिन ।

—हरिवंशपुराण ३४।१५१

२३ एव खलु अरहता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उगगकुलेषु वा, भोगकुलेषु वा, राडणकुलेषु वा, इक्खागकुलेषु वा खत्तियकुलेषु वा, हरिवसकुलेषु वा अन्नतरेषु वा तहप्पगारेषु विसुद्धजातिकुलवसेसु आयाड सुवा, आयाड ति वा आयाडस्सति वा ।

—कल्पसूत्र सूत्र १७, पृ० ५६

२४ (क) उत्तराध्ययन २२।५

(ख) मप्ततिशतस्थान प्रकरण ३७-३८, द्वार, गा० १०५

उत्तराध्ययन^{२७} और दशवैकालिक^{२८} में उनका कुल अधक-वृष्णि भी लिखा है। अधक-वृष्णि कुल उन दोनों भाइयों के संयुक्त नाम से चलता था।

उत्तरपुराण में 'अधकवृष्टि' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो एक ही व्यक्ति का नाम है। कुशार्थ (कुशार्त) देश के सौर्यपुर के स्वामी शूरसेन के शूरवीर नामक पुत्र हुआ। उसके दो पुत्र हुए अधकवृष्टि और नरवृष्टि। समुद्रविजय प्रभृति अधकवृष्टि के दस पुत्र थे।^{२९} संक्षेप में उत्तरपुराण के अनुसार उनका वंश इस प्रकार है।^{३०}

—(देखिए सारणी)

२५. (क) नियगाओ भवणाओ निज्जाओ वण्हिपु गवो ।

—उत्तराध्ययन अ० २२, गा० १३

(ख) अह च भोगरायस्स त चऽसि अधगवण्हिणो ।

—उत्तराध्ययन २२।४४

२६. 'वृष्णिपुंगव' यादवप्रधानो भगवानरिष्टनेमिरितियावत् ।

—उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति । पत्र० ४६०

२७. उत्तराध्ययन अ० २२, गा० ४३

२८. दशवैकालिक २।८

२९ तदा कुशार्थविपये, तद्दृशाम्बरभास्वत् ।

अवार्यनिजशौर्येण, निर्जिताशेषविद्विष ॥

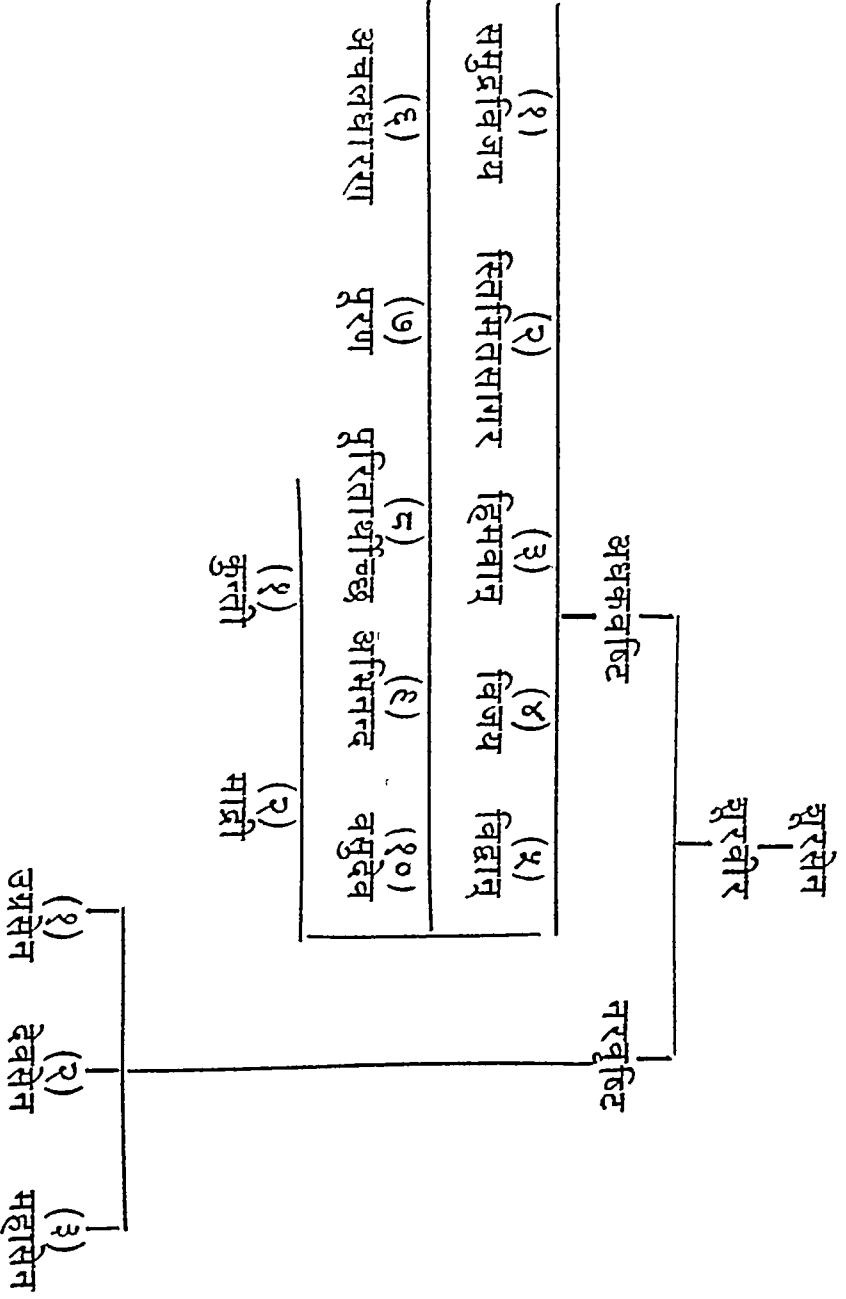
ख्यातशौर्यपुराधीश - सूरसेनमहीपतेः ।

मुनस्य शूरवीरस्य, धारिण्याश्च तनूद्भवी ॥

विख्यातोऽधकवृष्णिश्च पतिवृष्टिर्नरादिव्राक् ॥

—उत्तरपुराण ७०।६२-६४

३०. उत्तरपुराण ७०।६३-१००

अन्तकृद्दशाग की वृत्ति के अनुसार समुद्रविजय आदि दस भाइयो के नाम इस प्रकार है^{३१}—(१) समुद्रविजय, (२) अक्षोभ्य, (३) स्तिमित, (४) सागर (५) हिमवान् (६) अचल (७) धरण, (८) पूरण, (९) अभिचन्द्र, (१०) वसुदेव ।

नामकरण

भगवान् अरिष्टनेमि के नामकरण के सम्बन्ध में विद्वानों में विभिन्न मत है ।

आचार्य हेमचन्द्र के अभिमतानुसार जब भगवान् गर्भ में थे तब माता शिवा ने रिष्टरत्नमयीनेमि (चक्रधारा) स्वप्न में देखी थी अतः पुत्र का नाम अरिष्टनेमि रखा गया ।^{३२}

आचार्य जिनसेन ने उपरोक्त कथन का उल्लेख न करके, लिखा है कि जब इन्द्र भगवान् को मेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ले गये, तब अभिषेक के पश्चात् सुन्दर वस्त्राभूषणों से वेष्टित कर उनका अरिष्टनेमि नाम रखा और उनकी सस्तवना की ।^{३३}

गुणभद्र ने लिखा है कि इन्द्र ने भगवान् का अभिषेक कर वस्त्राभूषण पहनाये और 'ये समीचीन धर्मरूपी चक्र की नेमि है—चक्रधारा है' एतदर्थ उन्हें नेमि नाम से सम्बोधित किया ।^{३४}

३१ दसण्ह दसाराण ति तत्रैते दश—

समुद्रविजयोऽक्षोभ्य स्तिमित सागरस्तथा ।

हिमवानचलश्चैव, धरण पूरणस्तथा ॥

अभिचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीर्यवान् ।

वसुदेवानुजे कन्ये, कुन्ती माद्री च विश्रुते ॥

—अन्तकृद्दशाग, वृत्ति १११,

३२. स्वप्नेऽरिष्टमयी दृष्टा चक्रधारात्र गर्भगे ।

मात्रा तस्यारिष्टनेमिरित्याख्या तत्पिता व्यद्यात् ॥

—त्रिपष्टि० पर्व ८, सर्ग ५, श्लोक १६८

३३ हुकूलमणिभूषणस्रगनुलेपनोद्भामित प्रयांज्य ।

शुभपर्वत विभुमारिष्टनेम्याख्यया ॥

सुरासुरगणास्तत स्तुतिभिरित्यत्यमिन्द्रादय ।

परीत्य परितुष्टुवुर्जिनमिन सूपृथ्वीश्रियाम् ॥

—हरिवंशपुराण ३८।५५, पृ० ४८६

मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान् के नामकरण के सम्बन्ध में निम्न कल्पनाएँ की हैं—

स्वप्न में माता ने रत्नमयी श्रेष्ठ रिष्टनेमि देखी थी अतः उनका नाम रिष्टनेमि रखा ।

भगवान् के जन्म लेने से जो अरि थे वे सभी नष्ट हो गये, या भगवान् अरियो (गत्रुओ) के लिए भी इष्ट है, उन्हें श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले हैं अतः उनका नाम अरिष्टनेमि रखा ।^{३५}

उत्तराध्ययन की सुखबोधवृत्ति में भी ऐसा ही उल्लेख किया है।^{३६}

बाह्याभ्यन्तर व्यक्तित्व :

भगवान् अरिष्टनेमि का शरीर सुगठित बलिष्ठ एव कान्तिमान् था । शारीरिक वर्ण व्याम^{३७} होने पर भी उनकी मुखाकृति अत्यन्त मनमोहक, चित्ताकर्षक, व तेजपूर्ण थी । जो भी उन्हें देखता, देखता ही रह जाता था । वे एक हजार आठ शुभ लक्षणों के धारक थे ।^{३८} वज्र ऋषभनाराच सहनन, और समचतुरस्र सस्थान के धारक थे ।^{३९}

३४ अभिपिच्य यथाकाममलङ्कृत्य यथोचितम् ।

नेमिं सद्धर्मचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात् ॥

—उत्तरपुराण ७१।४६, पृ० ३७८

३५ वररिट्टरयणमइअ ज नेमिं सुमिणए निअइ जणणी ।

पिअराइ रिट्टनेमि त्ति तेण नाम निवेसति ॥

अहवा वि अरिट्टाइ नट्टाइ ज इमेण जाएण ।

इट्टो अ अरीण पि हु अरिट्टफलसामलो वा वि ॥

ठावति तेण नाम अरिट्टनेमि त्ति जिणवरिदस्स ।

रूवेण य चरिएहि आणदिअसयलभुवणस्स ॥

—भव-भावना गा० २३४३ से २३४५ पृ० १५७

३६ दिट्टो रिट्टरयणमतो नेमी सुमिणे गव्वभगए इमम्मि ।

सिवाए त्ति 'अरिट्टनेमि' त्ति कय पिउणा नाम ॥

—उत्तराध्ययन सुखबोध पृ० २७८

३७. (क) जाताधर्म कथा अ० ५।५८, पृ० ६६

(ख) उत्तराध्ययन अ० २२।५

मत्स्य की आकृति का उनका उदर था ।^{४०} वे दस धनुष्य लम्बे थे ।^{४१} उनका स्वर बहुत ही मधुर था ।

शारीरिक सौन्दर्य की तरह ही उनका आन्तरिक सौन्दर्य भी कम आकर्षक नहीं था । उनका हृदय अत्यन्त उदार था । राजकुमार होने पर भी राजकीय वैभव का तनिक मात्र भी अभिमान उन्हें स्पर्श न कर सका था । उनकी वीरता-धीरता योग्यता एवं ज्ञान-गरिमा को निहार कर सभी लोग चकित थे । वे अपने अनुपम विवेक, विचार, शिष्टता एवं गाम्भीर्य प्रभृति हजारों गुणों के कारण जन-जन के अत्यधिक प्रिय हो चुके थे ।

पराक्रम दर्शन :

जब अरिष्टनेमि आठ वर्ष के हुए तब मथुरा में श्रीकृष्ण ने कस का वध कर डाला ।^{४२} राजा जरासंध यादवों पर कुपित हो गये । मरने के भय से सभी यादव पश्चिमी समुद्र तट पर चले गये । वहाँ उन्होंने नव्य-भव्य द्वारिका नगरा का निर्माण किया । सभी यादव सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे । कुछ समय के पश्चात् बलराम और श्रीकृष्ण ने जरासंध को मार दिया और वे तीन खण्ड के अधिपति राजा बन गये ।^{४३}

३८ सोऽरिष्टनेमिनामो उ, लक्खणस्सरसजुओ ।
अट्टसहस्सलक्खणधरो, गोयमो कालगच्छवी ॥

—उत्तराध्ययन अ० २२।५

३९ वज्जरिसहसघयणो, समचउरसो झसोयरो ।

—उत्तराध्ययन २२।६

४०. उत्तराध्ययन २२।६

४१. (क) समवायाङ्ग सूत्र १०।४

(ख) ज्ञाताधर्म अ० ५।५८, पृ० ६९

(ग) निरयावलिका व० ५।१

४२. जातो अट्टवरिसो, एत्थतरे य हरिणा कसे विणिवाइए ।

—उत्तराध्ययन सुखबोधा पृ० २७८

४३ (क) त्रिषिष्टशलाकापुरुष चरित्र, पर्व ८, सर्ग ५ से आठ तक

(ख) चउप्पन्नमहापुरिसचरिय

(ग) सुखबोधा पृ० २७८

अरिष्टनेमि अब युवा हो चुके थे। एकदिन वे अपने हमजोली सगी-साथियो के साथ घूमते-घामते श्रीकृष्ण की आयुधशाला में गये। आयुधशाला के रक्षको ने शस्त्रो का महत्त्व बताते हुए कहा—इन्हे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई काम में नहीं ले सकता। किसी की शक्ति नहीं है जो इन्हे उठा सके। यह सुनते ही अरिष्टनेमि ने सूर्य के समान चमचमाते हुए सुदर्शनचक्र को अगुली पर रखकर कुंभकार के चक्र के समान फिरा दिया। सर्पराज की तरह भयकर शङ्खधनुष्य को कमल नाल की तरह मोड़ दिया। कौमुदीगदा सहज रूप से उठाकर स्कंध पर रखली और पाञ्चजन्य शख को इस प्रकार फूँका कि सारी द्वारिका भय से काप उठी। उस प्रचंड ध्वनि को सुनकर श्रीकृष्ण सोचने लगे—कौन नया चक्रवर्ती पैदा हो गया है ?^{४४} शत्रु के भय से भयभीत श्रीकृष्ण सीधे आयुधशाला में पहुँचे। अरिष्टनेमि द्वारा शख बजाने की बात जानकर वे बहुत ही चकित हुए। फिर भी शक्तिपरीक्षण के लिए श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि से कहा—व्यायामशाला में चलकर अपने बाहुबल की परीक्षा करे, क्योंकि पाञ्चजन्य शख को फूँकने की शक्ति मेरे अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है। तुमने यह शख फूँका, यह जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मुझे अधिक प्रसन्न करने के लिए तुम अपना भुजबल बताओ। मेरे साथ बाहुयुद्ध करो। अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण की बात स्वीकार की।^{४५}

४४ तो चित्तइ कण्हो नूण कोइ चक्की इह समुप्पन्नो ।
सखाऊरणसत्तो जमिमस्सऽहिंसा ममार्हितो ॥

—भव-भावना २६८८ पृ० १६७

४५ (क) पाञ्चजन्य पूरयितु मद्दते नापरं क्षम ।
भवता पूरिते त्वस्मिन् भ्रातः प्रीतोऽस्मि सप्रति ॥
मा विशेषात् प्रीणयितु स्वदोः स्थामापि दर्शय ।
युध्यस्व बाहुयुद्धेन मयैव सह मानद ।

—त्रिपण्डि० ८।६।१६-२०

(ख) भव-भावना

(ग) उत्तराध्ययन मुखबोधा २७८

सदय हृदय अरिष्टनेमि ने सोचा—यदि मैं छाती से, भुजा से, और पैरो से श्रीकृष्ण को दवाऊंगा तो इनका न जाने क्या हाल होगा। एतदर्थ ऐसा करू कि इनको कण्ट भी न हो और ये मरो भुजा के बल को जान भी जाए। अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण से कहा—पृथ्वी पर इधर से उधर लोटना यह तो साधारण मानवों का कार्य है, अतः परस्पर भुजा को भुकाने के लिए ही अपना युद्ध होना चाहिए।^{४६} श्रीकृष्ण को भी यह बात पसन्द आयी और उन्होंने अपनी भुजा लम्बी की। किन्तु वृक्ष की विराट शाखा के समान भुजा कमलनाल की तरह सहज रूप में अरिष्टनेमि ने भुका दी। उसके पश्चात् नेमिनाथ ने अपनी वाम भुजा लम्बी की। तब श्रीकृष्ण जैसे वृक्ष पर बदर भूमता है, वैसे उस भुजा पर भूमने लगे। नेमिकुमार के भुजा-स्तम्भ को, जैसे जंगल का हाथी बड़े पहाड़ को नहीं भुका सकता, वैसे ही वे किञ्चित् मात्र भी नहीं भुका सके। तब श्रीकृष्ण नेमिकुमार का आलिङ्गन करते हुए बोले—प्रिय वधु! जैसे बलराम मेरे बल से ससार को तृण समान समझता है, वैसे मैं भी तुम्हारे बल से विश्व को तृण समान समझता हूँ।^{४७}

प्रस्तुत घटनाचित्र उनके महान् धैर्य, गौरव और प्रबल-पराक्रम को उजागर कर रहा है।

श्रीकृष्ण अरिष्टनेमि के अतुल बल को देखकर आश्चर्यचकित हुए साथ ही चिन्ताग्रस्त भी कि “कहीं यह मेरा राज्य हड़प

४६. प्रकृत्या सदयो नेमिर्दध्याविति ममोरसा ।
दोष्णा पादेन वाक्रान्त कथ कृष्णो भविष्यति ॥
यथासी याति नानर्थं मदभुजस्थाम वेत्ति च ।
तथा कार्यमिति ध्यात्वा जनार्दनमभापत ॥
प्राकृतामिद युद्धं मुहुर्भूलुठनाकुलम् ।
मिथो दोर्नामिनेनैव तद्भूयाद्युद्धमावयो. ॥

—त्रिपण्डि० ८।१।२२ से २४

४७ (क) त्रिपण्डि० ८।१, २५ से २६ पृ० १३०-१३१

(ख) उत्तराध्ययन सुखबोधो २७८

(ग) भव-भावना ३०२६

(घ) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका

न ले ।” उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरिष्टनेमिकुमार अवस्था मे ही प्रव्रज्या ग्रहण करेगे । आकाशवाणी को सुनकर श्रीकृष्ण चिन्तामुक्त हुए ।^{४८} वे पूर्वापेक्षया अरिष्टनेमि का अधिक सत्कार और सन्मान करने लगे, क्योंकि वे समझते थे कि अरिष्टनेमि मुझ से अधिक शक्तिसम्पन्न हैं ।

हरिवंशपुराण में :

आचार्य जिनसेन ने भगवान् अरिष्टनेमि के पराक्रम का वर्णन कुछ अन्य प्रकार से किया है । वे लिखते हैं एक बार भगवान् अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण की राजसभा मे गये । श्रीकृष्ण ने उनका सत्कार किया और वे सिंहासन पर आसीन हुए ।^{४९}

उस समय सभा मे वीरता का प्रसंग चल रहा था । वीरो की परिगणना की जा रही थी । किसी सभासद् ने वीर अर्जुन की प्रशंसा की तो किसी ने भीम की, और किसी ने युधिष्ठिर की । किसी ने आगे बढ़कर बलदेव के बल का बखान किया तो किसी ने श्रीकृष्ण के अपूर्व तेज का उल्लेख किया । तब बलदेव ने कहा— प्रस्तुत सभा मे अरिष्टनेमि के समान कोई भी बली नहीं है । श्रीकृष्ण ने यह सुनकर अरिष्टनेमि की ओर देखा तथा मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा—आपके शरीर मे ऐसा अपूर्व बल है तो आज बाहु युद्ध कर उसकी परीक्षा क्यों न कर ले ।^{५०}

४८ (क) त्रिपष्टि० ८।१।३४-३६

(ख) उत्तराध्ययन सुखबोध

४९ अथ स नेमिकुमारयुवान्यदा धनदसभृतवस्त्रविभूषणैः ।
स्रगनुलेपनकैरतिराजितो नृपसुतैः प्रथितैः परिवारित ॥
समविशत्समदेमगतिर्नृपैरभिगतः प्रणतश्चलितासनैः ।
कुसुमचित्रसमा बलकेशवप्रभृतियादवकोटिभिराचिताम् ॥
हरिकृताभिगतिर्हरिविष्टः स तदलङ्कुरुते हरिणा सह ।
श्रियमुवाह परा तदल तदा धृतहरिद्वयहारि यथासमम् ॥

—हरिवंशपुराण, ५।५।१-२-३, पृ० ६१६

५० इति निशम्य वचोऽथ निशाम्य त स्मितमुखो हरिरीणमुवाच सः ।
किमिति युष्मद्दुदारवपुर्वल भुजरणे भगवान् न परीक्ष्यते ॥१॥

अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण से कहा—मुझे मल्लयुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको मेरी भुजा का बल जानना ही है तो इस आसन से मेरे पैर को विचलित कर दीजिए ।^{५१}

यह सुनते ही श्रीकृष्ण अपने आसन से उठे । अरिष्टनेमि को जीतने की इच्छा मन में उद्बुद्ध हुई । श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाया, पर अरिष्टनेमि का पैर तो क्या, उगली भी न हिला सके ।^{५२} श्रीकृष्ण का शरीर पसीने में तरबतर हो गया । उनका अभिमान बर्फ को तरह गल गया । उनके अन्तर्मनस में यह दृढ विश्वास हो गया कि अरिष्टनेमि बली ही नहीं, महाबली है ।^{५३} इस घटना के पश्चात् वे उनका सदा सत्कार करने लगे ।^{५४}

उपरोक्त प्रसंग उत्तरपुराण आदि ग्रन्थों में नहीं आया है । किन्तु निम्नलिखित प्रसंग हरिवंशपुराण और उत्तरपुराण दोनों में मिलता है—

एकवार बसन्त ऋतु के सुनहरे अवसर पर श्रीकृष्ण अपनी पत्नियों के साथ, अरिष्टनेमि को लेकर क्रीडा करने हेतु गिरनार पर्वत पर पहुँचे ।^{५५} श्री कृष्ण चाहते थे कि अरिष्टनेमि किसी प्रकार ससार के आसक्त हो । एतदर्थ उन्होंने अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि वे अरिष्टनेमि के साथ स्वच्छन्द होकर क्रीडा करे ।^{५६} श्री कृष्ण के आदेश से वे विविध हाव-भाव कटाक्ष करती

५१ सह ममाभिनयोर्ध्वमुखोजिन किमिहमल्लयुधैति तमन्नवीत् ।

भुजबल भवतोऽग्रजवुध्यते चलय मे चरण सहसासनम् ॥१०॥

५२ हरिवंशपुराण ५५।११

५३ श्रमजवारिलवाञ्चितविग्रह प्रवलनिश्वसितोच्छ्वसितासन ।

बलमहो तव देव । जनातिग स्फुटमिति स्मयमुक्तमुवाच स. ॥१२॥

५४ उपचरन्ननुवासरमादरात् प्रियशतैर्जिनचन्द्रमस हरि ।

प्रणयदर्शनपूर्वकमर्च्ययन् स्वयमनर्घगुण जिनमुन्नतम् ॥१३॥

—हरिवंशपुराण ५५।६ से १३ पृ० ६१६-६१८

५५ निजवधूजनलालितनेमिना हरिरमा नृपपौरपयोधिना ।

कुसुमितोपवन स मधौ ययौ विदितरैवतक रमणेच्छया ॥

—हरिवंशपुराण ५५।२६। पृ० ६१६

हुई, आनन्द क्रीडा करने लगी।^{५७} स्नानादि के पश्चात् गीले वस्त्र को निचोड़ने के लिए श्री कृष्ण की कृपापात्री जाम्बवती^{५८} (उत्तर पुराण में सत्यभामा) की ओर देखा।^{५९} जाम्बवती अत्यन्त चतुर थी। उसने कटाक्ष करते हुए कहा—अरिष्टनेमि ! तुम जानते हो, मैं उस श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, जिसका पराक्रम विञ्च-विश्रुत है। उन्होंने भी मुझे ऐसा आदेश कभी नहीं दिया जैसा आप दे रहे हैं। क्या आपमें उतना पराक्रम है ? यह सुनते ही अरिष्टनेमि मुस्कराने लगे और श्रीकृष्ण के पराक्रम को मानो चुनौती देने के लिए वे श्रीकृष्ण की आयुधशाला में गये। उन्होंने गार्ङ्ग धनुष्य को ढूँढ कर प्रत्यक्षा से युक्त कर दिया। उनके पाञ्चजन्य शख को जोर से फूँक दिया।^{६०} शख का वह भयकर गव्द चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया। ऐसा मालूम होने लगा कि शख के गव्द से पृथ्वी फटने जा रही है।^{६१} हाथी और घोड़े सभी अपने स्थानों को छोड़कर भय से भागने लगे। महलों के उच्च गिखर और किनारे दनादन टूटने लग गये। श्रीकृष्ण ने जब यह गव्द सुना तो शत्रु के भय से तलवार खींचकर खड़े हो गये। सारी राजसभा स्तब्ध रह गई।^{६२}

जब श्रीकृष्ण को ज्ञात हुआ कि यह गव्द तो हमारे ही शख का है तो वे सीधे आयुधशाला में आये। वहाँ अरिष्टनेमि को देखा।^{६३}

५६ वही० ५५।४४। पृ० ६२१

५७ मपदिमुक्तजलाम्बरपीलने स्फुटकटाक्षगुणेन विलासिना ।
मधुरिपुस्थिरगौरवभूमिकामतुलजाम्बवती समनोदयत् ॥

—वही० ५५।५८। पृ० ६२३

५८ पुन स्नानत्रिनोदावसाने तामेवमब्रवीत् ।
स्नानवस्त्र त्वया ग्राह्य नीलोत्पलविलोचने ॥

—उत्तरपुराण ७१।१३४। पृ० ३८४

५९ (क) हरिवंशपुराण ५५।५६ से ६२, पृ० ६२३

(ख) उत्तरपुराण ७१।१३५-१३६, पृ० ३८४

६० (क) हरिवंशपुराण ५५।६५ पृ० ६२३

(ख) उत्तरपुराण ७१।१३७ से १३९

६१. हरिवंशपुराण ५५।६६

६२ हरिवंशपुराण ५५।६७-६८

उनके कोप का कारण जाम्बवती के द्वारा किया गया अपमान ही है, यह जानकर श्रीकृष्ण को सन्तोष हुआ। उन्होंने प्रेमपूर्वक अरिष्टनेमि का सन्मान किया और वहा से विदा किया।^{६४}

राजुल की मंगनी :

अरिष्टनेमि राजकुमार थे। सुख, वैभव, और भोग विलास की सामग्री उनके चारो ओर बिखरी पड़ी थी। एक ओर माता पिता का ममतामय वात्सल्य उन पर स्नेह की सरस वृष्टि कर रहा था। दूसरी ओर तीन खण्ड के अधिपति श्रीकृष्ण का अपार प्रेम भी उन्हें प्राप्त था। अन्तपुर आदि किसी भी स्थल में वे बिना रोक-टोक प्रवेश कर सकते थे,^{६५} किन्तु उनका मन उन रमणीय राजमहलो में नहीं लग रहा था। उनके जीवन का लक्ष्य अन्य था। वे सासारिक माया के नाग पाशो को तोड़कर मुक्त होना चाहते थे।

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी अपने प्यारे पुत्र की चिन्तनशील मुद्रा देखकर सोचने लगते कि कहीं यह अन्य दिशा में न बह जाय। वे उन्हें परिणय-वधन में बाधना चाहते थे। श्रीकृष्ण की भी यही अन्तरेच्छा थी। उन्होंने अरिष्टनेमि को विवाह के लिए प्रेमपूर्वक आग्रह किया, किन्तु वे सहमत नहीं हुए। श्रीकृष्ण के मन में एक विचार यह भी था कि इनका विवाह होने पर इनका जो अतुल पराक्रम है वह मन्द हो जायेगा, फिर मुझे इनसे भय व शका नहीं रहेगी। इसके लिए सत्यभामा आदि को श्रीकृष्ण ने सकेत किया। श्रीकृष्ण के सकेतानुसार सत्यभामा आदि रानियो ने वसन्त ऋतु में रेवताचल पर वसन्त-क्रीडा करते हुए हाव-भाव-कटाक्षादि के द्वारा अरिष्टनेमि कुमार के अन्तर्हृदय में वासना जागृत करने का प्रयास किया, किन्तु वे सफल न हो सकी। अरिष्टनेमि मन ही मन विचार रहे थे कि मोहाविष्ट प्राणी आत्म उपासना को छोड़कर वासना

६३. हरिरवेत्य निजाम्बुजनिस्वन त्वरितमेत्य कुमारमवज्ञया ॥

स्फुरदहीशमहाशयने स्थित परिनिरीक्ष्य नृपै सुविसिस्मिते ॥

—हरिवंशपुराण ५५।६१

६४ हरिवंशपुराण ५५।७१

६५ त्रिषष्टि० पर्व ८। सर्ग ६ श्लोक ३७

को ही श्रेष्ठ समझने की भयकर भूल करता है। उस समय रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, पद्मावती, गाधारी, लक्ष्मणा प्रभृति श्रीकृष्ण की पटरानियों ने स्त्री के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा—स्त्री के विना मानव जीवन अपूर्ण है, स्त्री अमृत है, नारी ही नारायणी है आदि। अपनी भाभियों के मोह से भरे हुए वचनों को सुनकर अरिष्टनेमि मौन रहे और उनकी अज्ञता पर मन ही मन मुस्कराने लगे। कुमार को मौन देखकर 'अनिषिद्धम् अनुमतम्' के अनुसार सभी रानिया आनन्द से नाच उठी और सर्वत्र यह समाचार प्रसारित कर दिया कि अरिष्टनेमि विवाह के लिए प्रस्तुत है।^{६६} पर अरिष्टनेमि अपने लक्ष्य पर ही स्थिर रहे। एकबार श्रीकृष्ण ने कहा—कुमार! ऋषभ आदि अनेक तीर्थंकर भी गृहस्थाश्रम के भोगों को भोग कर, परिणत वय में दीक्षित हुए थे। उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह परमार्थ है।' अरिष्टनेमि ने नियति की प्रबलता जानकर श्रीकृष्ण की बात स्वीकार कर ली। श्रीकृष्ण ने समुद्रविजय को सारी बात कही। वे अत्यन्त प्रसन्न हुए।

श्रीकृष्ण ने भोजकुल के राजन्य उग्रसेन से राजीमती को याचना की। राजीमती सर्व लक्षणों से सपन्न, विद्युत् और सौदामिनी के समान दीप्तिमती राजकन्या थी।^{६७} राजीमती के पिता उग्रसेन ने श्रीकृष्ण से कहा—कुमार यहाँ आँ तो मैं उन्हें अपनी राजकन्या दूँ।^{६८} श्रीकृष्ण ने स्वीकृति प्रदान की।

दोनों ओर वर्द्धापन हुआ। विवाह के पूर्व के समस्त कार्य सम्पन्न हुए। विवाह का दिन आया। बाजे बजने लगे। मंगलदीप जलाए गए। खुशी के गीत गाये जाने लगे। राजीमती अलकृत हुई। अरिष्टनेमि को सर्व औषधियों के जल से स्नान कराया गया। कौतुक मंगल किये गये, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाये गए।^{६९} वासुदेव श्रीकृष्ण के मदोन्मत्त गधहस्ती पर वे आरूढ़ हुए। उस समय वे इस

६६. त्रिपष्टि० पर्व ८, सर्ग ९,

६७ अहं सा रायवरकन्ना सुसीला चारुपेहिणी ।
सर्वलक्षणसपुन्ना, विज्जुसोयामणिप्पभा ॥ ७ ॥

६८ अहाह जणओ तीसे वासुदेव महिडिद्वय ।
इहागच्छऊ कुमारो जा से कन्न दलामहं ॥ ८ ॥

प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मस्तक पर चूड़ामणि हो।^{१०} सिर पर छत्र सुशोभित हो रहा था। दोनों ओर चमर वीजे जा रहे थे। दशार्हचक्र से वे चारों ओर से घिरे हुए थे।^{११} वाद्यों से नभ मडल गूज रहा था। चतुरगिनी सेना के साथ उनकी बरात आगे बढ़ी जा रही थी। वह विवाह मण्डप के पास आयी। राजीमती ने दूर से अपने भावी पति को देखा। वह अत्यन्त प्रसन्न हुई।^{१२}

तोरण से लौट गये :

उस युग में भी क्षत्रियों में मासाहार का प्रचार था। राजा उग्रसेन ने बरातियों के भोजन के लिए सैकड़ों पशु और पक्षी एकत्रित किये।^{१३} वर के रूप में जब अरिष्टनेमि वहाँ पहुँचे तो उन्हें वाडे में बन्द किए हुए पशुओं का करुण क्रन्दन सुनाई दिया।^{१४} उनका हृदय दया से द्रवित हो गया।

भगवान् ने सारथी से पूछा हे महाभाग। ये सब सुखार्थी जीव बाडों और पिजरो में क्यों डाले गये हैं?^{१५} सारथी ने कहा—ये समस्त मूक प्राणी आपके विवाह-कार्य में आये हुए व्यक्तियों के भोजन के लिए हैं।^{१६}

६६. सव्वोसहीहि ण्हविओ, कयकोउयमगलो ।

दिव्वजुयलपरिहिओ आभरणेहि विभूसिओ ॥ ६ ॥

७०. मत्त च गन्धर्त्थि, वासुदेवस्स जेटुग ।

आरूढो सोहए अहिय सिरे चूडामणी जहा । १० ।

७१ (क) अह ऊसिएण छत्तेण, चामरार्हि य सोहिए ।

दसारचक्केण य सो सव्वओ परिवारिओ । ११ ।

—उत्तराध्ययन २२।

(ख) त्रिपण्ठि० २ दा६। पृ० १८६-१८७

७२ त्रिपण्ठि० दा६। पृ० १८७

७३ उत्तराध्ययन सुखबोध टीका पत्र २७६

७४ अह सो तत्थ निज्जन्तो, दिस्स पाणे भयद्दुए ।

वारोहि पजरेहि च सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥

—उत्तराध्ययन २२।१४

७५. कस्स अट्टा इमे पाणा एए सव्वे सुहेसिणो ।

वारोहि पजरेहि च सन्निरुद्धा य अच्छाहि । १६ ।

करुणामूर्ति अरिष्टनेमि ने सोचा—मेरे कारण से इन बहुत से जीवों का मारा जाना मेरे लिए कल्याणप्रद नहीं होगा।^{७७} यह विचारकर उन्होंने अपने कुडल, कटिमूत्र, आदि सभी आभूषण उतार कर सारथी को दे दिये,^{७८} और हाथी को मोड़ने के लिए कहा—सारथी ! वापस चलो ! मुझे इस प्रकार का हिंसाकारी विवाह नहीं करना है। श्रीकृष्ण आदि बहुतों के समझाने पर भी वे नहीं माने और विना व्याहृ ही लौट चले।^{७९}

राजीमती के चेहरे पर जो गुलाबी खुशिया छायी हुई थी, प्रभु के लौट जाने पर गायब हो गई। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। उसे बहुत ही दुःख हुआ। अरिष्टनेमि उसके हृदय में बसे हुए थे। माता, पिता, और सखियों ने समझाया 'अरिष्टनेमि चले गए तो क्या हुआ ! बहुत से अच्छे वर प्राप्त हो जायेंगे। उसने दृढता के साथ कहा—विवाह का वाह्य रीतिरस्म (वरण) भले ही न हुआ हो, किन्तु अन्तरंग हृदय से मैंने उन्हें वर लिया है, अब मैं आजन्म उन्हीं स्वामी की उपासना करूंगी।^{८०}

दिगम्बर ग्रन्थों में :

उत्तरपुराण और हरिवंशपुराण में इससे भिन्न वर्णन है। उनके अनुसार श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए वाडो में हिरनो को एकत्रित करवाया था।^{८१} श्रीकृष्ण ने सोचा—

७६ अह सारही तओ भणइ एए भद्दा उ पाणिणो ।।

तुज्झ विवाहकज्जमि भोयावेउ बहु जण । १७ ।

—उत्तराध्ययन २२।

७७ जइ मज्झ कारणा एए, हम्मिहिंति बहू जिया ।

न मे एय तु निस्सेस, परलोगे भविस्सई । १६ ।

७८. सो कुडलाणजुयल सुत्त ग च महायसो ।

आभरणाणि य सब्वाणि सारहिस्स पणामए ॥ २० ।

—उत्तराध्ययन २२।

७९ त्रिषष्टि० ८।६

८० त्रिषष्टि० ८।६, पृ० १६०-१६१

८१. उत्तरपुराण ७।१।५२

नेमिकुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगो से विरक्त हो जायेगे । ऐसा सोचकर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयास करने लगे । उनकी समझ में एक उपाय आया । उन्होंने शिकारियों द्वारा अनेक मृगों को पकड़वाया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया । चारों ओर बाड़ा बनवा दिया । वहाँ रक्षक नियुक्त कर दिये । उन रक्षकों से कह दिया कि अरिष्टनेमि कुमार दिशाओं का अवलोकन करने के लिए आएँ और इन मृगों के समूह के सम्बन्ध में पूछें तो उनसे स्पष्ट कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्री ने यह मृगों का समूह एकत्र किया है ।^{८२}

एक दिन अरिष्टनेमि चित्रा नाम की पालकी में बँठकर दिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले । उन्होंने घोर करुण-स्वर में आक्रोश करते और इधर उधर भगाते हुए, प्यासे, दीन दृष्टि से युक्त, तथा भय से व्याकुल मृगों को देखा । दयावश वहाँ के रक्षकों से पूछा—पशुओं का यह इतना बड़ा समूह एक स्थान पर क्यों, किसलिए रौका गया है ?^{८३}

रक्षकों ने उत्तर में कहा—देव । आपके विवाहोत्सव में जो

८२ निर्वेदकारण किञ्चिन्निरीक्ष्यैप विरस्यति ।
 भोगेभ्य इति सञ्चित्य तदुपायविधित्सया ॥
 व्याधाधिपैर्धृतानीत नानामृगकदम्बकम् ।
 विधायैकत्र मङ्गीर्णा वृत्ति तत्परितो व्यधात् ॥
 अशिक्षयच्च तद्रक्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम् ।
 दिशो नेमीश्वरोऽभ्येति भवद्भि सोऽभिधीयताम् ॥
 त्वद्विवाहे व्ययीकतुं चक्रिणैप मृगोत्कर ।
 ममानीत इति व्यक्त महापापोपलेपक ॥

—उत्तरपुराण ७१।१५४-१५७, पृ० ३८५

८३ (क) किमर्थमिदमेकत्र निरुद्ध तृणभुक्कुलम् ।

इत्यन्वयुत्कृत तद्रक्षानियुक्ताननुकम्पया ॥

—उत्तरपुराण ७१।१६० से १६१

(ख) नष्टु निरुध्य रथ महि सारथि निजनिनादजिताम्बुदनिस्वन ।

अपि विदन्नवदन्मृगजातय किमिह रोधमिमा प्रतिलम्बिता ॥

—हरिवंशपुराण ५५।८६, पृ० ६२३

मासभोजी राजा आए गे, उनके लिए नाना प्रकार का मास तैयार करने के लिए यहाँ पर पशुओं का निरोध किया गया है ।^{८४}

इस प्रकार सारथी की बात को मुनकर ज्यों ही भगवान् ने मृगों के समूह को देखा, उनका हृदय प्राणी दया से सरावोर हो गया । वे अवधिज्ञानी तो थे ही, सोचने लगे—ये पशु जगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ भी अपराध नहीं करते तो भी लोग अपने भोग के लिए इन्हे क्यों पीडा पहुँचाते हैं ।^{८५} इस प्रकार अरिष्टनेमि चिन्तन के सागर में गहराई से डुबकी लगाने लगे । उसी समय लौकान्तिक देव आये, उन्होंने भी उद्बोधन के रूप में धर्मोद्योत करने की प्रार्थना की ।

मृगों के हितैषी भगवान् शीघ्र ही मृगों को मुक्त कर द्वारिका लौट आये ।^{८६}

प्रस्तुत वर्णन की अपेक्षा उत्तराध्ययन सूत्र और त्रिपण्डितशलाकापुरुष चरित्र, चण्डपन्नमहापुरिस चरिय, भव-भावना आदि ग्रन्थों का वर्णन अधिक तर्कसंगत व हृदयस्पर्शी है ।

हिंसा को रोकने के लिए, जन-जन के अन्तर्मनस में मासाहार के प्रति विद्रोह की भावना उद्बुद्ध करने के लिए अरिष्टनेमि विना विवाह किये ही उलटे पैरों लौट गये । जो कार्य वर्षों तक उपदेश देकर वे नहीं कर सकते थे वह कार्य कुछ ही क्षणों में तोरण से

८४ (क) देवैतद्वानुदेवेन त्वद्विवाहमहोत्सवे ।

व्ययीकर्तुमिहानीतमित्यभापन्त तेषां तम् ॥

—उत्तरपुराण ७१।१६३

(ख) अकथयन् प्रणत स कृताञ्जलि क्षितिभुजामिह मासभुजा विभो ।

तव विवाहविधी मृगरोधन विविधमासनिमित्तमनुष्ठितम् ॥

—हरिवंशपुराण ५५।८८, पृ० ६२६

८५ वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधका ।

किलैताश्च स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदृशान् ॥

—उत्तरपुराण ७१।१६४

८६ लघु विमुच्य मृगान् मृगवाधवो नृपसुतैः प्रविवेश पुर प्रभु ।

सपदि तत्र नृपामनभूषण नुनुवुरेत्य पुरेव सुरेश्वरा ॥

—हरिवंशपुराण ५५।१०४

लौटकर उन्होंने कर दिखाया। मासाहार मानवीय प्रकृति नहीं, अपितु दानवीय व्यवहार है। हृदय की क्रूरता का प्रतीक है। भयकर पाप है। जब आप किसी मरते जीव को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का आपको क्या अधिकार है? पैर में लगा जरा-सा काटा जब हमें बैचने कर देता है तो जिनके गले पर छुरिया चलती है उन्हें कितना कष्ट होता होगा! एतदर्थ किसी जीव की हिंसा न करना ही श्रेयस्कर है।

विचारशील व्यक्तियों को भूल महसूस हुई कि वस्तुतः हम सही मार्ग पर नहीं हैं, हमें अपनी स्वादलोलुपता के लिए दूसरे प्राणियों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए।

श्रीकृष्ण आदि ने अरिष्टनेमि को समझाने का बहुत प्रयास किया, किन्तु वे सफल न हो सके। यदुवशी और भोगवगी कोई भी उन्हें अपने लक्ष्य से च्युत न कर सके।^{८७}

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि विवाह से लौटकर वे सीधे ही शिविका में बैठकर प्रव्रज्या के लिए प्रस्थित नहीं होते हैं, अपितु एकवर्ष तक गृहवास में रहकर वर्षादान देते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में अत्यन्त सक्षिप्तशैली अपनाने के कारण सारथी को आभूषण देने के पश्चात् तुरन्त ही अगली गाथा में दीक्षा का वर्णन कर दिया गया है किन्तु वस्तुतः भावार्थ वैसा नहीं है, क्योंकि उत्तराध्ययन की सुखबोधा वृत्ति में, त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, और भव-भावना आदि ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि बाद में उन्होंने वर्षादान दिया। दूल्हा बनने के पूर्व उन्होंने वर्षादान नहीं दिया था।^{८८} किन्तु आश्चर्य

८७. हरिवंशपुराण ५५।१०७, पृ० २२६

८८. (क) एत्थतरे दसारचक्केण विरइयकरजलिणा भणितो-नेमी-कुमार । तए सपड चेव परिचत्तस्स जायववग्गस्स अत्थमइ व्व जियलोओ, ता पडिच्छाहि ताव कच्चि काल । ततो उवरोह सीलयाए सवच्छरियमहादाणनिमित्त च पडिबन्न सवच्छरमेत्तमवत्थाण । भयवया तप्पभित्ति च आढत्त किमि-च्छिय महादाण ।..... पडिपुण्णे य सवच्छरे आपुच्छि ऊण अम्मापियरो

है कि आचार्य शीलाङ्क ने चउप्पन्नमहापुरिसचरियं 'मे तोरण से लौटने के पूर्व ही वर्षीदान का उल्लेख किया है जो अन्य आचार्यों के वर्णन से मेल नहीं खाता है।^{८०} तर्क सगत भी कम है। हमारी अपनी दृष्टि से भी वर्षीदान विवाह से लौटने के बाद ही दिया होगा।

उधर राजीमती की सखियों ने राजीमती के आसू पोछते हुए कहा—'राजूल ! वस्तुतः तुम बहुत भोली हो, जो तुम्हें चाहता नहीं उसके लिए तुम आसू वहा रही हो। जिसके पास नारी के कोमल हृदय को परखने का दिल नहीं, उसकी दारुण वेदना को समझने का हृदय नहीं, तुम उसके लिए अपना दिल लुटा रही हो। अरिष्ट नेमी कायर थे, वे गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारिया निभाने से कतराते थे, इस कारण जीवदया का वहाना बनाकर विना विवाह किये ही भाग गये।'।

“हट जा यहाँ से, मुह से थूक दे। अरिष्टनेमि जैसे दयालु और वीर पुरुष को तू कायर कह रही है। वह कैसे करुणावतार थे, जिन्हे मूक पशुओं की करुण पुकार सुनकर अपने जीवन का समस्त सुख निछावर कर दिया। उनकी महान् करुणा को तू वहाना कह रही है, तुम्हें लज्जा नहीं आती ?” अरिष्टनेमि की स्मृति में खोई राजमती ने सखी को डाट कर दूर कर दिया।

‘जिसने मूक पशुओं की पुकार सुनी, किन्तु एक अवला नारी की पुकार नहीं सुनी, क्या वह करुणागील कहा जा सकता है ? उसने

(ख) ददौ च वार्षिक दान, निर्निदान जगद्गुरु ।

दीक्षाभिषेक चक्रुश्च शक्राद्या नाकिनायका ॥

—त्रिषष्टि० ८।६।२३८

(ग) एगा हिरण्णकोडी अट्टेव अणूणगा सयसहस्सा ।

वियरिज्जड कणय पइदिणपि लोयाण य जहिच्छ ॥

तिन्नेव य कोडिसया अट्टासीइ च होति कोडीओ ।

असिय च सयसहस्सा एय सवच्छरे दिन्न ॥

तत्तो दिक्खासमय आसणकपेण मयलदेविन्दा ।

नाउ नेमिर्णिण्णदस्स आगया सयलरिद्धीए ॥

—भत्र-भावना, ३५४०-४१-४२, पृ० २४२

नारी के साथ न्याय नहीं किया। तू उसकी चिन्ता छोड़ दे। हम तेरे लिए उससे भी अधिक सुन्दर, सुकुमार तेजस्वी राजकुमार की अन्वेषणा करे।” सखी फिर कहने लगी।

राजीमती ने फिर से डाटते हुए कहा—‘चुप भी रहो, मुह से ऐसी बातें न निकालो। अरिष्टनेमि मेरे प्रियतम है, मेरे जीवन-साथी है। मैं हृदय से उनका वरण कर चुकी हूँ।’

‘अरी राजुल ! इस प्रकार बचपन नहीं किया करते। तू पगली है। जब वे तेरे नहीं हुए तो तू उनकी कैसी हो गई ? पराये के लिए इस प्रकार आसू नहीं बहाया करते। उठ, हाथ मुह धो, कपड़ा बदल, माता जी तुम्हारी कब से राह देख रही है।’

‘पागल मैं नहीं, तुम हो। मैं क्षत्रिय बाला हूँ। वह एक ही बार जीवन-साथी को चुनती है। मैंने अरिष्टनेमि को अपना बना लिया है, अब उनकी जो राह है वही राह मेरी भी होगी।’

प्रेममूर्ति राजीमती अरिष्टनेमि को अपलक प्रतीक्षा करती रही। सोचती रहती—भगवान् एक दिन मेरी अवश्य सुध लगे। परन्तु उसकी भावना पूर्ण न हो सकी। बारह महीने तक उसके अन्तर्मानस में विविध सकल्प-विकल्प उद्बुद्ध होते रहे, जिन्हें अनेक जैन कवियों ने वारहमासा के रूप में चित्रित किया है। उनमें राजीमती के माध्यम से वियोग शृंगार का हृदयग्राही सुन्दर निरूपण हुआ है। वह अनूठा और अपूर्व है। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि “जो न होते नेम राजीमती, तो क्या करते जैन के यति।”

वैदिक साहित्य में जैसा स्थान राधा और श्रीकृष्ण का है वैसा ही स्थान जैन साहित्य में राजीमती और अरिष्टनेमि का है। हा, राजीमती के समक्ष किसी भी प्रकार की भौतिकवासना को स्थान नहीं है। वह देह की नहीं, देही की उपासना करना चाहती है। यही कारण है कि जब अरिष्टनेमि साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं तब वह भी उसी मार्ग को ग्रहण करती है और कठोर साधना कर अरिष्टनेमि से पूर्व ही मुक्त होती है। यदि वासना युक्त प्रेम होता तो वह साधना को न अपना सकती।

साधक जीवन

महाभिनिष्क्रमण ♦
रथनेमि का आकर्षण ♦

साधक जीवन

महाभिनिष्क्रमण :

आवश्यक नियुक्ति के अनुसार चौबीस तीर्थकरो मे से भगवान् महावीर, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, मल्ली भगवती और वासुपूज्य ने प्रथमवय मे प्रव्रज्या ग्रहण की तथा शेष तीर्थकरो ने पश्चिमवय मे । इन पाँचो तीर्थकरो ने राज्य नही किया था, शेष तीर्थकरो ने राज्य किया था ।^१

भगवान् अरिष्टनेमि तीन सौ वर्ष तक गृहस्थाश्रम मे रहकर श्रावण शुक्ला छट्ठ के दिन पूर्वाह्न के समय उत्तराकुरु शिविका मे बैठकर द्वारिका नगरी के मध्य मे होकर रैवत नामक^२ उद्यान मे

१. वीरो अरिष्टनेमी, पासो मल्ली अ वासुपुज्जो अ ।

पढमवए पव्वइआ, सेसा पण पच्छिमवयमि ॥२२६।

वीर अरिष्टनेमि पास मल्लि च वासुपुज्ज च ।

एए मुत्तूण जिणे, अवसेसा आसि रायाणो ॥२२१।

—आवश्यक नियुक्ति

२ (क) समवायाङ्ग सू० १५७-१७

(ख) कल्पसूत्र १६४ पृ० २३१

पहुँचते है, अशोकवृक्ष के नीचे अपने हाथ से आभूषण आदि उतारते है और पचमुष्टि लोच करते है,^३ निर्जल षष्ठ भक्त के साथ चित्रा नक्षत्र के योग मे एक देवदूष्य वस्त्र^४ को लेकर हजार पुरुषो के साथ मुण्डित होते है,^५ गृहवास को त्याग कर अनगारत्व स्वीकार करते है । ज्योही अरिष्टनेमि प्रभु अनगारत्व स्वीकार करते है त्योही उन्हे मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है ।^६

श्रीकृष्ण वासुदेव ने लुप्त-केश और जितेन्द्रिय भगवान् से कहा—
“दमीश्वर ! तुम अपने इच्छित-मनोरथ को शीघ्र प्राप्त करो ।

तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षान्ति और मुक्ति की ओर बढो ।”

प्रव्रज्या के पश्चात् बलराम श्रीकृष्ण दशार्ह तथा अन्य बहुत से व्याक्त अरिष्टनेमि को वन्दन कर द्वारिकापुरी मे लौटे ।

नोट—यहा यह स्मरण रखना चाहिए द्वारिका अरिष्टनेमि की जन्मभूमि नही थी, ऋषभ और अरिष्टनेमि के अतिरिक्त शेष बावीस तीर्थंकरो ने अपनी जन्मभूमि से ही अभिनिष्क्रमण किया था ।

उसभो अ विणीआए, बारवईए अरिट्टवनेमी ।

अवसेसा तित्थयरा, निक्खता जम्मभूमीसु ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति २२६

३ (क) अह से सुगधगधिए, तुरिय मज्जकु चिए ।

सयमेव लु चई केसे पचमुट्ठीहिं समाहिओ ॥

—उत्तराध्ययन २२।२४

(ख) कल्पसूत्र १६४, पृ० २३१

४ (क) समवायाङ्ग सूत्र १५७।२३

(ख) कल्पसूत्र सू० १६४, पृ० २३१

(ग) सन्वेऽवि एगदूसेण निग्गया जिणवरा चउव्वीस ।

—आवश्यक निर्युक्ति २२७

५ (क) साहस्सीए परिवुडो ।

—उत्तराध्ययन २२।२३

(ख) आवश्यक निर्युक्ति गा० २२५

६ (क) हरिवंशपुराण ५५।१२५, पृ० ६३२

(ख) मन पर्ययसज्ज च जज्ञे ज्ञान जगद्गुरो ।

—त्रिषष्टि० ८।१।२५३

७ उत्तराध्ययन २१ गा० २५-२६-२७

भगवान् वहाँ से दूसरे दिन 'गोष्ठ' में पधारे।^{१८} वरदत्त ब्राह्मण ने उनको भक्ति-भाव से विभोर होकर परमान्न की भिक्षा दी।^{१९} उसी से उन्होंने पारणा किया।

उत्तरपुराण में लिखा है—पारणा के दिन उन सज्जनोत्तम भगवान् ने द्वारावती नगरी में प्रवेश किया। वहाँ सुवर्ण के समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदि गुणों से सम्पन्न राजा वरदत्त ने भक्ति पूर्वक आहारदान दिया।^{२०} आचार्यजिनसेन के हरिवंशपुराण के अनुसार भगवान् द्वारिकापुरी पधारे और प्रवरदत्त ने उनको खीर का आहार दान दिया।^{२१}

आवश्यकनिर्युक्ति, आवश्यकमलयगिरिवृत्ति में भगवान् अरिष्ट-नेमि के पारणे का स्थान द्वारिका लिखा है।^{२२}

वहाँ से प्रभु ने घनघाती कर्मों को नष्ट करने के लिए सौराष्ट्र के विविध अचलो में परिभ्रमण प्रारम्भ किया।^{२३} भगवान् छद्मस्थ अवस्था में किन-किन क्षेत्रों में पधारे इसका वर्णन प्राप्त नहीं है तथापि यह स्पष्ट है कि वे सौराष्ट्र में ही घूमे होंगे क्योंकि उनका छद्मस्थ काल सिर्फ पचपन दिन का ही है। मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने आर्य और अनार्यदेशों में परिभ्रमण का उल्लेख किया है।

८. अथ गोष्ठे द्वितीयेऽह्नि वरदत्तद्विजीकसि । —त्रिषष्टि० ८।६।२५५

९. समवायाङ्ग सूत्र १५६।२८

१०. समवायाङ्ग १५७।३१

११. उत्तरपुराण ७।१।१७५-१७६, पृ० ३८६

१२. हरिवंशपुराण ५५।१२६ पृ० ६३३

१३. (क) वीरपुर वारवई, कोवकड कोल्लयग्गामो ।

—आवश्यक निर्युक्ति गा० ३२५

(ख) अरिष्टनेमेद्वारवती ।

—आवश्यक मलय० वृत्ति पृ० २२७

१४. तत्तो य घाडकम्म वण व तवहुयवहेण दहमाणो ।

भयव विहरइ आरियअणारिएसु च देसेसु ॥

—भव-भावना ३५८५ पृ० २३४

रथनेमि का आकर्षण

अरिष्टनेमि का सहोदर रथनेमि राजीमती के पास आने-जाने लगा। वह राजीमती के रूप पर मुग्ध था। राजीमती को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए नित्य नवीन उपहार भेजता। सरल हृदया राजीमती उसकी वह कुटिल चाल न समझ सकी। वह अरिष्टनेमि का ही उपहार समझकर प्रेमपूर्वक ग्रहण करती रही।

एकदिन एकान्त में राजीमती को देखकर रथनेमि ने अपने हृदय की इच्छा अभिव्यक्त की। राजीमती ने जब वह बात सुनी तो सारा रहस्य समझ गई। दूसरे दिन जब रथनेमि आया तब उसे समझाने के लिए उसने सुगंधित पय-पान किया। और उसके पश्चात् वमन की दवा (मदनफल) ली। जब दवा के प्रभाव से वमन हुआ तो उसे एक स्वर्ण पात्र में ग्रहण कर लिया और रथनेमि से कहा—
“लीजिए, इसका पान करिए।”

रथनेमि ने नाक-भौ सिकोडते हुए कहा—“क्या मैं श्वान हूँ ? वमन का पान तो श्वान करता है, इन्सान नहीं।”

राजीमती ने कहा—बहुत अच्छा। तो मैं भी अरिष्टनेमि के द्वारा वमन की हुई हूँ, फिर मुझ पर मुग्ध होकर मेरी इच्छा क्यों कर रहे हो ? तुम्हारा विवेक क्यों नष्ट हो गया है ? क्या यह भी वमनपान नहीं है ? धिक्कार है तुम्हें, जो वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करते हो, इससे तो तुम्हारा मरना श्रेयस्कर है।

राजीमती की फटकार से रथनेमि लज्जित होकर नीचा शिर किये अपने घर को चला गया।^{१५}

राजीमती दीक्षाभिमुख हो अनेक प्रकार के तप और उपधानों को करने लगी।^{१६}

१५ (क) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित पर्व, ६ सर्ग, ९ पृ० १६२-१६३

(ख) उत्तराध्ययन टीका

१६. (क) उत्तराध्ययन टीका २२

(ख) कल्पसूत्र टीका

तीर्थंकर जीवन

-
- केवलज्ञान ♦
 - तीर्थ की सस्थापना ♦
 - जैन परम्परा मे गणधर ♦
 - गणधर कितने ♦
 - एक चिन्तनीय प्रश्न ♦
 - राजीमती की दीक्षा ♦
 - रथनेमि को प्रतिबोध ♦
 - देवकी की शका और भगवान का समाधान ♦
 - गजसुकुमार की दीक्षा ♦

- अन्य दीक्षाएं ♦
- द्वारिका का विनाश कैसे ♦
- पद्मावती की दीक्षा ◊
- थावच्चापुत्र ♦
- थावच्चा पुत्र की दीक्षा ♦
- वर्षाऋतु में विहार क्यों नहीं ♦
- स्वामिनी बनोगी या दासी ♦
- केतुमजरी को प्रतिबोध ♦
- कृष्ण का वन्दन ♦
- शाम्ब और पालक ♦
- ढढग मुनि ♦
- निषधकुमार ♦
- बलदेव को प्रतिबोध ♦
- दिगम्बर ग्रन्थों में ♦
- श्वेताम्बर परम्परा में ♦
- दिगम्बर परम्परा में ♦
- महाभारत में ♦
- भगवान् का विहार ♦
- परिनिर्वाण ♦
- शिष्य परिवार ♦

तीर्थंकर जीवन

केवलज्ञान :

श्वेताम्बर आगम व आगमेतर साहित्य के अनुसार दीक्षा लेने के पश्चात् भगवान् अरिष्टनेमि चौपन रात्रि-दिवस तक छद्मस्थ पर्याय में रहे। इस बीच वे निरन्तर व्युत्सर्गकाय, और त्यक्तदेह हो ध्यानावस्थित रहे। वर्षा ऋतु का तृतीय मास आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन^१ ऊर्मन्त (रैवत) नामक शैल-शिखर पर चित्रा नक्षत्र के योग में उन्हें अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात निरावरण प्रतिपूर्ण श्रृंष्ट केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त हुआ।^२

केवलज्ञान-दर्शन प्राप्त होने के पश्चात् अरिष्टनेमि अहंत् जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हुए और वे सम्पूर्ण देव-मानव अमुर सहित सारे लोक को द्रव्य सहित नमस्त पर्यायों को जानने-देखने लगे।

नमवायाङ्ग^३, आवरयकनिर्युक्ति^४ त्रिषष्टिदशनावापुरणपरित^५ भव भावना^६ आदि में भगवान् को केवलज्ञान की प्राप्ति का नमन

१. आमोषत्मावसाग मेसिस्त्रिभिदग्ग विगाहि ।

—आवसाग त्रिभुजि २७३

२. नमवसु १६५, पृ० २३३

सूर्योदय की वेला बतलाई गई है जब कि कल्पसूत्र में आचार्य भद्रवाहु ने अमावस्या के दिन का पश्चिम भाग लिखा है।^{१०} चउप्पन्न-महापुरिसचरिय,^६ उत्तराध्ययन सुखबोधा^१ में समय का निर्देश नहीं है।

आचार्य जिनसेन ने हरिवशपुराण में^{१०} और आचार्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण में^{११} भगवान् अरिष्टनेमि का छद्मस्थ काल छप्पन दिन का माना है और भगवान् को केवलज्ञान आश्विन शुक्ला

३. जवुद्दीवे ण दीवे भारहेवासे इमीसे ण ओसप्पिणीए तेवीसाए जिणाण मूरुग्गमणमुहुत्त मि केवलवरणाण दसणे समुप्पण्णे ।

—समवायाग २३।२, पृ० ४७ कमलमुनि

४. तेवीसाए नाण उप्पन्न जिणवराणपुव्वण्हे ।

वीग्गस्स पच्छिमण्हे पमाणपत्ताए चरमाए ॥

—आवश्यक निर्युक्ति गा० २७५, पृ० २०७

५. आश्विनस्यामावस्याया पूर्वाह्णे त्वाप्पट्ठे विधी ।

केवलज्ञानमुत्पेदे स्वामिनोऽरिष्टनेमिनः ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।२७७, पृ० १३६

६. पत्तस्स घाइकम्मे सयले खीणम्मि अट्टमतवेण ।

आसोयवहुलपक्खे अमावसाए य पुव्वण्हे ॥

—भव-भावना ४६२३, पृ० २३७

७. पन्नरसीपक्खेण दिवसस्स पच्छिमे भागे ।

—कल्पसूत्र १६५, पृ० २३३

८. देखिए अनुवाद पृ० २५७

९. उप्पन्न तत्थ सुहज्जवसाणस्स आसोयअमावसाए अट्टमभत्ताते केवलनाण ।

—उत्तराध्ययन सुखबोधा पृ० २८०

१०. पट्पञ्चाशदहोरात्रकाल सुतपसा नयत् ॥

पूर्वाह्णेऽण्वयुजस्यात शुक्लप्रतिपदि प्रभुः ।

शुक्लध्यानाग्निना दग्ध्वा चतुर्धातिमहावनम् ॥

अनन्तकेवलज्ञानदर्शनादित्तुष्टयम् ।

त्रैलोक्येन्द्रामनाकम्पि सम्प्रापत्परदुर्लभम् ॥

—हरिवशपुराण ५६, श्लो० १११-११३ पृ० ६४३-६४४

प्रतिपदा को हुआ ऐसा लिखा है। हमारी दृष्टि से यह श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा की तिथि सवधी मान्यताओं का ही भेद है।

अरिष्टनेमि भगवान् ने जिस स्थान पर दीक्षा ग्रहण की थी उसी स्थान पर उन्हें केवलज्ञान हुआ।^{१२}

तीर्थ की संस्थापना .

भगवान् अरिष्टनेमि को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है, यह सूचना सहस्राम्रवन के रक्षपाल ने वासुदेव श्रीकृष्ण को दी। श्रीकृष्ण ने जब यह शुभ सवाद सुना तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह शुभ संवाद सुनाने के उपलक्ष में रक्षपाल को बारह कोटि सोनैये दान में दिये।^{१३} श्रीकृष्ण उसी समय भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन करने व उनके उपदेश को सुनने के लिए अपने परिजनो व सोलह सहस्र अन्य राजाओं के साथ हस्ती पर आरूढ होकर भगवान् के समवसरण में पहुँचे।^{१४}

भगवान् के त्याग-वैराग्य से छलछलाते हुए विशिष्ट प्रवचन को सुनकर वरदत्ता राजा ने सर्वप्रथम दीक्षा ग्रहण की। उसके पञ्चात् दो हजार अन्य क्षत्रियो ने भी सयम स्वीकार किया, यक्षिणी नामक राजकुमारी ने भी अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। श्रमणी यक्षिणी को प्रवर्तनी पद प्रदान किया।^{१५} दश दशार्ह,

११ पण्ठोपवासयुक्तस्य, महावेणोरघ स्थिते ।

पूर्वोऽह्णचश्वयुजे मासिशुक्लपक्षादिमे दिने ॥

—उत्तरपुराण ७१, श्लोक १७६-८० पृ० ३८७

१२ उसभस्स पुरिमताले, वीरस्सुजुवालिआई नईतीरे ।

सेसाण केवलाड जेसुज्जाणेसु पव्वइया ॥

—आवश्यक निर्युक्ति २५४

१३ रूप्यस्स द्वादश कोटी मार्धास्तेभ्य प्रदाय स ।

—त्रिपण्डितं ८।६।२८४, पृ० १३६

१४ त्रिपण्डितं ८।६।२८५, ८६, पृ० १३६

१५. (क) त्रिपण्डितं ८।६।३७७, पृ० १४२

(ख) जाया पवित्तिणी वि य जक्खिणी मयलाण अज्जाण ॥

—भव-भावना ३७१२

उग्रसेन, वसुदेव, बलराम, और प्रद्युम्न आदि सहस्रों व्यक्तियों ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। शिवा, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी आदि हजारों महिलाएँ श्राविका बनीं।^{१६}

उस समय श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! राजीमती का आपके प्रति इतना अत्यधिक स्नेह क्यों है ? इस स्नेह का कारण क्या है ?^{१७}

भगवान् ने समाधान करते हुए पूर्वभवो का सम्बन्ध बताया। पूर्वभवो के सम्बन्ध में हम पूर्व अध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। धनकुमार के भव में धनदत्ता और धनदेव दोनों भाई थे, व अपराजित के भव में विमलबोध नामक मंत्री था—ये तीनों अरिष्टनेमि के पूर्वभवो के साथ सम्बन्धित थे। वे तीनों इस भव में राजा थे। राजीमती के पूर्वभवो को सुनकर उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हुआ, और उन तीनों ने भी प्रथम समवसरण में दीक्षा ग्रहण की^{१८} और वे गणधर हुए।^{१९}

हरिवंशपुराण के अनुसार—उस समय दो हजार राजाओं ने, दो हजार राजकन्याओं ने, एवं दो हजार रानियों ने तथा हजारों अन्य लोगों ने जिनेन्द्र भगवान् के कहे हुए पूर्ण सयम को प्राप्त किया। शिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य देवियों ने श्रावक धर्म स्वीकृत किया। यदुकुल और भोजकुल के श्रेष्ठ राजा तथा अनेक सुकुमारियाँ जिनमार्ग की ज्ञाता बनकर बारह अणुव्रतों की धारक हो गईं।^{२०}

(ग) समवायाङ्ग सूत्र १५७-४४

१६ (क) त्रिषष्टि० ८।६।३७८, ३७९

(ख) भव-भावना, ३७२७, ३७२८, पृ० २४७

१७ राजीमत्या विशेषानुरागे किं नाम कारणम् ?

—त्रिषष्टि० ८।६।३६५

१८ (क) त्रिषष्टि० ८।६।३७२-३७४

(ख) भव-भावना पृ० २४७

१९ नियचरिय सोऊण जाईसरणेण सयमवि मुणे उ ।

पडिवुद्धा निक्खता तेऽवि हु गणहारिणे जाया ॥

—भव-भावना ३७२४

इस प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि ने श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ की सस्थापना की और तीर्थंकर पद प्राप्त किया ।

जैन परम्परा में गणधर :

जैन परम्परा में तीर्थंकर शब्द जितना प्राचीन व अर्थपूर्ण है उतना ही प्राचीन अर्थपूर्ण गणधर शब्द भी है । तीर्थंकर जहाँ तीर्थ के निर्माता होते हैं, तथा श्रुत रूप ज्ञान परम्परा के पुरस्कर्ता होते हैं वहाँ गणधर श्रमण, श्रमणी रूप सघ की मर्यादा, व्यवस्था व समाचारी के नियोजक, व्यवस्थापक तथा तीर्थंकरों के अर्थ रूप वाणी को सूत्र रूप में सकलन करने वाले होते हैं ।^{२१}

मल्लधारी आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यकभाष्य की टीका में लिखा है—उत्तम ज्ञान-दर्शन आदि गुणों को धारण करने वाले गणधर होते हैं ।^{२२} प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में गणधर एक अत्यावश्यक उत्तरदायित्व पूर्ण महान प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ।

गणधर कितने :

समवायाङ्ग^{२३} आवश्यक कनिर्युक्ति,^{२४} त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र^{२५} उत्तरपुराण^{२६} आदि ष्वेताम्बर तथा दिगम्बर ग्रन्थों में भगवान् अरिष्टनेमि के ग्यारह गण और ग्यारह गणधर बताये गये हैं । ग्यारह

२०. द्वे सहस्रे नरेन्द्रास्ते कन्याश्च नृपयोषित ।
सहस्राणि वहून्यापु सयम जिनदेशितम् ॥
शिवा च रोहिणी देवा देवकी रुक्मिणी तथा ।
देव्योऽन्याश्च सुचारित्र गृहिणा प्रतिपेदिरे ॥
यदुभोजकुलप्रष्ठा राजान सुकुमारिका ।
जिनमार्गविदो जाता द्वादशाणुन्नतस्थिताः ॥

—हरिवंशपुराण ५८।३०८ से ३१० पृ० ६६२ भारतीय ज्ञानपीठ

२१ अथ भासई अरहा सु त्त गु फइ गणहरा निउणा ।

—आवश्यकनिर्युक्ति गा० १६२

२२ अनुत्तरज्ञानदर्शनादि गुणाना गणं धारयन्तीति गणधरा ।

—विशेषावश्यकभाष्य टीका गा० १०६२

२३. सम—११

गणधरो मे वरदत्त प्रमुख गणधर थे, अन्य गणधरो का परिचय इन ग्रन्थो मे नही मिलता और न इनके नाम ही इनमे है ।

किन्तु आचार्य भद्रबाहु ने कल्पसूत्र मे अरिष्टनेमि के अठारह गण और अठारह गणधर लिखे है ।^{२७} वे किस अपेक्षा से लिखे गये है, यह विज्ञो के लिए विचारणीय है ।

एक चिन्तनीय प्रश्न :

निर्युक्ति, वृत्ति और आचार्य हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र के अनुसार रथनेमि चार सौ वर्ष गृहस्थाश्रम मे रहे, एक वर्ष वे छद्मस्थ रहे और पाँच सौ वर्ष केवली पर्याय मे । इस प्रकार उनका नौ सौ वर्ष का आयुष्य हुआ ।^{२८} इसी प्रकार कौमारावस्था,

२४ (क) तित्तीस अट्ठावीसा, अट्टारस चैव तह्य सत्तरस ।
एक्कारसदसनवग, गणाणमाण जिणिदाण ॥
एक्कारस उ गणहरा, वीरजिणिदस्स सेसयाण तु ।
जावइया जस्स गणा तावइया गणधरा तस्स ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति गा० २६०-२६१

(ख) अरिष्टनेमेरेकादश—मलयगिरिवृत्ति० पृ० २१०

२५ तौ सह वरदत्तादीनेकादशगणाधिपान् ।
स्थापयामास विधिवन्नेमिनाथो जगद्गुरुः ॥

—त्रिषष्टि० ८।६।३७५, पृ० १४२

२६ वरदत्तादयोऽभूवन्नेकादश गणेशिन । —उत्तरपुराण ७।१।१८२।-८७

२७ अरहओ ण अरिद्धनेमिस्स अट्टारस गणा गणहरा होत्था ।

—कल्पसूत्र १६६ पृ० २३६

२८ (क) निर्युक्ति—रहनेमिस्स भगवओ, गिहत्थए चउर हुति वाससया ।
सवच्छरच्छउमत्थो, पचसए केवली हुति ॥

नववाससए वासा — हिए उ सव्वाउगस्स नायव्व ।

एसो उ चैव कालो, राव (य) मईए उ नायव्वो ॥

—अभिधान राजेन्द्र कोप० भाग० ६ पृ० २६६

(ख) तत्र चत्वारि वर्षशतानि गृहस्थपर्याय, वर्ष छद्मस्थ पर्याय, वर्ष शतकपञ्चक केवलिपर्याय इति, मिलितानि नव वर्षशतानि वर्षाधिकानि सर्वाऽऽयुरभिहितम् ।

—अभिधान० भा० ६ पृ० ४६६

छद्मस्थे अवस्था और केवली अवस्था का विभाग करके राजीमती ने भी उतना ही आयुष्य भोगा ।^{२९}

भगवान् नेमिनाथ ने तीन सौ वर्ष कुमार अवस्था में और सात सौ वर्ष छद्मस्थ व केवली अवस्था में व्यतीत करके एक हजार वर्ष का आयुष्य भोगा ।^{३०}

प्रश्न यह है कि रथनेमि भगवान् के लघुभ्राता है। भगवान् तीन सौ वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे हैं और रथनेमि तथा राजीमती चार सौ वर्ष। राजीमती और अरिष्टनेमि के निर्वाण में सिर्फ चोपन (५४) दिन का अन्तर है।

यद्यपि राजीमती और अरिष्टनेमि के निर्वाण काल में ५४ दिन का अन्तर है, इस सम्बन्ध में कोई पुरातन साक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होता। निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि या प्राचीन चरित्र ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, तथापि पञ्चाद्वेत्ती कवियों की रचनाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है।^{३१} यदि इस उल्लेख को प्रामाणिक मान लिया जाय तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि राजीमती श्री अरिष्टनेमि से दो सौ वर्ष पश्चात् दीक्षित हुई थी। मगर अरिष्टनेमि के केवल्य प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी राजीमती का दो सौ वर्षों तक दीक्षित न होना और गृहस्थाश्रम में रहना एक चिन्तनीय विषय

(ग) चतुरब्दशती गेहे छद्मस्थो वत्सर पुन ।

केवलो पञ्चाब्दशतीमित्यायूरथनेमिन ॥

—त्रिषष्टि० ८।१२।११२

२६ ईदगायु स्थिती राजीमत्यप्यासीत्तपोधना ।

कौमारछद्मवासित्व - केवलित्वविभागत ॥

—त्रिषष्टि० ८।१२।११३

३०. (क) तिन्नेव य वाससया कुमारवासो अरिष्टनेमिस्स ।

सत्त य वामसयाड सामण्णे होइ परियाओ ॥

—आवश्यक निर्युक्ति ३२०

(ख) कल्पसूत्र सूत्र १६८, पृ० २३८, देवेन्द्र मुनि सम्पादित

(ग) अरिष्टनेमेस्त्रीणि वर्षशतानि कुमारवास, राज्यानभ्युपगमान् राज्यपर्यायाभाव सप्त वर्षशतानि भवति श्रामण्य पर्याय

—आवश्यक मलयगिरिवृत्ति पृ० २१३

है। इस सम्बन्ध में विद्वानों को विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

राजीमती की दीक्षा

उत्तराध्ययन की सुखबोधा वृत्ति^{३२} व वादीवेताल शान्तिसूरि रचित बृहद्वृत्ति में, मलधारी आचार्य हेमचन्द्र के भव भावना ग्रन्थ^{३३} के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि के प्रथम प्रवचन को सुनकर ही राजीमती ने दीक्षा ली। और त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित के अनुसार गजसुकुमाल मुनि के मोक्ष जाने के पश्चात् राजीमती, नन्द की कन्या एकवाशा और यादवों की अनेक महिलाओं के साथ दीक्षा लेती है।^{३४} राजीमती के अन्तर्मानस में ये विचार लहरिया उद्बुद्ध हुई कि भगवान् अरिष्टनेमि को धन्य है जिन्होंने मोह को जीत लिया है, निर्मोही बन चुके हैं। मुझे धिक्कार है जो मोह के दल-दल में

३१. (क) आप तो नेम जी पेली पधारचा, मुझे न लिधी लार।

आप पेली में जाऊ मुगत में, जाणजो थारी नार ॥

चोपन्न दिनो रे पेली यो सती, पोहती मोक्ष मझार ॥

नेम राजुल या सरीखी जोडी, थोडी इण ससार ॥

—नेमवाणी—पृ० २२३, स० पुष्करमुनिजी म०

(ख) श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग० ५, पृ० २७४

३२ परितुट्टमणा य रायमई वि पत्ता समोसरण।

—उत्तराध्ययन सुखबोधा पृ० २८१

इत्थ चासी तावदवस्थिता यावदन्यत्र प्रविहृत्य तत्रैव भगवानाजगाम,
तत उत्पन्नकेवलस्य भगवतो निशम्य देशना विशेषत उत्पन्नवैराग्या
किं कृतवतीत्याह 'अहे' त्यादि

—बृहद्वृत्ति पत्र ४६३

३३ पुव्वभववभासेण तो पडिवधो इमीइ सविसेसो।

इय कहियम्मि भगवया तुट्ठा कण्हाइणो सव्वे ॥

राइमई वि य अहिय परितुट्ठा वड्ढमाणसवेगा।

पव्वज्ज पडिवज्जइ जिणेण दिन्न सहत्थेण ॥

—भव-भावना ३७१६, १७, पृ० २४६

३४ त्रिषष्टि० ८।१०।१४८

फँसी हूँ। अब मेरे लिए ससार को त्याग कर दीक्षा अगीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है।^{३५}

ऐसा दृढ सकल्प करके उसने कधी से सवारे हुए भ्रमर-सदृश काले केशों को उखाड़ डाला। वह सर्व इन्द्रियो को जीतकर दीक्षा के लिए तैयार हुई। श्रीकृष्ण ने राजीमती को आशीर्वाद दिया—‘हे कन्या! इस भयकर ससार सागर से तू शीघ्र तर।^{३६}’ राजीमती ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की।^{३७} रथनेमि ने भी उस समय भगवान् के पास समय संग्रहण किया।^{३८}

रथनेमि को प्रतिबोध :

एक दिन की घटना है। बादलों की गडगडाहट से दिशाएँ काँप रही थी, विजलियाँ कौंध रही थी। रैवतक का वनप्रान्तर सांय-साय कर रहा था। महासती राजीमती अन्य साध्वियों के साथ रैवतक गिरि पर चढ़ रही थी। सहसा छमाछम वर्षा होने लगी। साध्वियों का भुङ आश्रय की खोज में इधर-उधर बिखर गया। दल से बिछुड़ी राजहसी की तरह राजीमती ने वर्षा से बचने के लिए एक अधेरी गुफा का आश्रय लिया।^{३९} राजीमती ने एकान्त शान्त

३५ राईमई विचिन्तेइ धिरत्थु मम जीविय ।

जा ह तेण परिच्चत्ता, सेय पव्वइउ मम ॥

—उत्तराध्ययन २२।२६

३६ अह सा भमरसन्निभे कुच्चफणगपसाहिए ।

सयमेव लुचई कैसे धिइमन्ता ववस्सिया ॥

—वही० २२।३०

३७ वासुदेवो य ण भणइ लुत्तकेस जिइन्दिय ।

ससारसागर घोर, तर कन्ने ! लहु लहु ॥

—उत्तराध्ययन २२।३१

३८. (क) रायमई वि बहुयाहिं रायकण्णगाहिं सह निक्खता ।

उत्तरा० सुखवोधा २६१

(ख) उत्तराध्ययन २२।३२

३९ रहनेमी वि सविग्गां पव्वइतो ।

—वही० २८१

पहले की तरह ही उन्हें भी आदर-सत्कार के साथ मोदको का दान दिया ।

प्रतिलाभ के पश्चात् देवकी ने अपने अन्तर्मानस की जिज्ञासा प्रस्तुत की— 'भगवान् । वासुदेव श्रीकृष्ण की नौ योजन विस्तृत, और बारह योजन लम्बी इस द्वारिका में उच्च, मध्यम और निम्न कुलो में परिभ्रमण करते हुए निर्ग्रन्थों को क्या भक्त पान नहीं मिलता है, जिससे उन्हें एक ही घर में आहार पानी के लिए पुनः पुनः अनुप्रविष्ट होना पड़ता है ?

अनगारो ने समाधान करते हुए कहा—देवानुप्रिये ! न तो ऐसा ही है कि द्वारवती नगरी में भिक्षा न मिलती हो और न यही सत्य है कि पुनः पुनः एक ही गृहस्थ के घर में अनगार प्रवेश करते हो । तथापि तुम्हें जो शका हुई है उसका मूल कारण यह है कि हम भद्रिलपुर नगर के निवासी नाग गाथापति के पुत्र और सुलसा माता के आत्मज छह सहोदर भाई हैं । हम रूप, रंग, आयु आदि में समान हैं । हम छहो भाइयों ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की है । जिस दिन हमने प्रव्रज्या ग्रहण की उसी दिन से यह प्रतिज्ञा भी ग्रहण की कि षष्ठ-षष्ठ तप कर विचरेगे । आज पारणा के दिन हम तीन सघाटक के रूप में भिक्षा के लिए निकले हैं । यदि हमसे पहले कोई आये हो वे तो मुनि अन्य है, हम अन्य है । इस प्रकार कह वे जिस दिशा से आये थे उधर चले गये ।

मुनियों के चले जाने के पश्चात् देवकी के मन में विचार उत्पन्न हुआ । अतीत की स्मृति उद्बुद्ध हुई—मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त नामक श्रमण ने कहा था—'तुम एक सरीखे और नल-कुबेर के समान आठ पुत्रों को जन्म दोगी । तुम्हारे समान अन्य कोई भी माता वैसे पुत्रों को जन्म देने वाली नहीं होगी ।' पर प्रत्यक्ष है कि दूसरी माता ने भी वैसे पुत्रों को जन्म दिया है । मुनि की भविष्यवाणी कैसे मिथ्या हो गई, जरा, जाऊँ, और अर्हत् अरिष्टनेमि से पूछूँ ।' इस प्रकार चिन्तन कर देवकी धर्मयान में आरूढ़ हो भगवान् के दर्शन के लिए पहुँची ।

अर्हत् अरिष्टनेमि ने देवकी के प्रश्न करने से पूर्व ही स्पष्ट किया—तुम्हारे अन्तर्मानस में इस प्रकार के विविध भाव उठे, और

तुम उनका समाधान करने के लिए यहा पर शीघ्र ही आयी हो । क्या यह कथन सत्य है ?

देवकी ने निवेदन किया—प्रभो ! जो आप फरमाते है वह सत्य है । मै वही पूछने आयी हूँ कि क्या अतिमुक्त मुनि की भविष्यवाणी मिथ्या हो गई ?

भगवान् अरिष्टनेमि ने रहस्य खोलते हुए कहा—हे देवानुप्रिय ! भद्रिलपुर नामक मे नाग गाथापति^{४८} निवास करता है, उसके सुलसा नामक भार्या है । जब वह वाल्यावस्था मे थी तब किसी निमित्तज्ञ ने कहा—सुलसा दारिका मृतपुत्रो को जन्म देने वाली होगी । सुलसा वाल्यावस्था से ही हरिणगमेषी देव की उपासिका थी । वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान, कौतुक, मंगल आदि कर भीगी साडी पहने ही प्रथम उसकी पूजा—अर्चना करती और फिर अन्य कार्य करती ।

उसकी भक्ति, बहुमान, और शुश्रूषा से हरिणगमेषी देव प्रसन्न हुआ । हरिणगमेषी देव सुलसा की अनुकम्पा से प्रेरित होकर सुलसा गाथापत्नी को और तुम्हे एक ही काल मे ऋतुमती करने लगा । तुम दोनो एक ही समय मे गर्भवती होती, एक ही समय मे गर्भवहन करती और एक ही समय मे पुत्र को भी जन्म देती । सुलसा गाथापत्नी के मृत पुत्र को अपनी हथेली मे उठाकर हरिणगमेषी देव तुम्हारे पास सहरण कर दिया करता था और तुम जिस सुकुमार बालक का प्रसव करती उसे वह उठा लेकर सुलसा के पास रख देता था । इस प्रकार हे देवकी ! ये छहो पुत्र वस्तुतः तुम्हारे ही है, न कि सुलसा गाथापत्नी के ।”

यह बात सुनकर देवकी अत्यन्त प्रसन्न हुई । भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन नमस्कार कर, जहा वे छह अनगार थे वहा गई और उन्हे वन्दन नमस्कार किया । अपने प्यारे पुत्रो को निहार कर, उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगी । आनन्दाश्रु से उसके नेत्र भीग गये, कचुकी ढीली हो गई, बलय टूट गये । मेघ की जलधारा से आहत कदम्ब के पुष्प की तरह उसके शरीर के रोम-रोम पुलकित

४८ हरिवंशपुराण मे उनके पिता का नाम सुदृष्टि और माता का नाम अलका दिया है—देखे

स्थान समझ कर समस्त गीले वस्त्र उतारकर सूखने के लिए फैला दिये ।^{४०}

राजीमती की फटकार से प्रतिबुद्ध होकर रथनेमि प्रव्रजित हो गये थे और उसी गुफा में ध्यान मग्न थे ।^{४१} आज विजली की चमक से राजीमती को अकेली और निर्वस्त्र देखकर उसका मन पुनः विचलित हो गया । इतने में एकाएक राजीमती की दृष्टि भी उन पर पड़ी । उन्हें देखते ही वह सहम गई, और अपने अंगों का गोपन कर जमीन पर बैठ गई ।^{४२}

काम-विह्वल रथनेमि ने राजीमती से कहा—हे सुखी ! मैं रथनेमि हूँ, तू मुझे अगीकार कर । प्रारम्भ से ही मैं तुझ में अनुरक्त हूँ । तेरे बिना मैं शरीर धारण नहीं कर सकता । अभी मेरी मनो-कामना पूर्ण कर फिर अवस्था आने पर हम दोनों सयम मार्ग स्वीकार कर लेंगे ।^{४३}

राजीमती ने देखा—रथनेमि का मनोबल टूट गया है । वे वासना-विह्वल होकर सयम से भ्रष्ट हो रहे हैं । उसने धैर्य के साथ कहा—भले ही तुम रूप में वैश्रमण सदृश हो, भोग-लीला में नल-कुवेर या साक्षात् इन्द्र के समान हो तो भी मैं तुम्हारी इच्छा नहीं करती ।^{४४} अगधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प प्रज्वलित अग्नि में जलकर मरना पसन्द करते हैं किन्तु वमन किये हुए विष को पुनः पीने की इच्छा नहीं करते । हे कामी ! वमन की हुई वस्तु को खाकर तू जीवित रहना चाहता है, इससे तो मृत्यु को वरण कर लेना श्रेयस्कर है ।^{४५}

४०. गिरि रेवयय जन्ती वासेणुल्ला उ अन्तरा ।

वासन्ते अघयारमि अन्तो लयणस्स सा ठिया ॥

—उत्तराध्ययन २२।३३

४१. उस गुफा को आज भी राजीमती गुफा कहा जाता है ।

—विविध तीर्थकल्प पृ० ६

४२. उत्तराध्ययन २२।३५

४३. वही० २२।३७-३८

४४. वही० २२।४१

४५. वही० २२, ४२

साध्वी राजीमती के सुभाषित वचन सुनकर जैसे हस्ती अकुश से वन में आता है वैसे ही रथनेमि का मन स्थिर हो गया।^{४६}

रथनेमि ने भगवान् के पास जाकर आलोचना की। वे उत्कृष्ट तप तपकर मोक्ष गये। राजीमती भी केवली हुई, फिर कर्मों को नष्ट कर मुक्त हुई।^{४७}

देवकी की शंका . भगवान् का समाधान :

एक बार भगवान् अरिष्टनेमि अपने शिष्य समुदाय सहित विहार करते हुए द्वारावती नगरी के सहस्राश्रवन में पधारे। उस समय भगवान् के साथ अनीकयशा, अनन्तसेन अजितसेन, निहतशत्रु देवयशा और शत्रुसेन ये छह अन्तेवासी अनगार भी थे। वे सहोदर भाई थे। रूप और वय में वे सभी समान प्रतीत होते थे। उन सभी के शरीर का रंग नीलोत्पल एवं अलसीपुष्प के समान था। उनके वक्षस्थल पर वत्स का लक्षण था। उनकी सौन्दर्य-सुषमा नल कुबेर से भी बढ़कर थी। जिस दिन उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की थी उसी दिन उन्होंने भगवान् के सामने यावज्जीवन षष्ठ भक्त तप करने की भीषण प्रतिज्ञा ग्रहण की थी।

एकवार उन्होंने षष्ठभक्त के प्रारणे के दिन भगवान् श्रीअरिष्टनेमि की आज्ञा ग्रहण कर तीन सघाटक बना भिक्षा के लिए द्वारिका में प्रवेश किया। एक सघाटक भिक्षा के लिए परिभ्रमण करता हुआ वसुदेव की रानी देवकी के महल में आया। मुनियों को निहार कर देवकी रानी अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह अपने आसन से उठकर सात-आठ कदम सामने गई। मुनियों को तीन बार वन्दन-नमस्कार किया, पश्चात् भोजन गृह में जाकर उदार भावना से मुनियों को सिंह केसरिया मोदक बहराये। मुनि मोदक लेकर चले गये। कुछ समय के पश्चात् दूसरे सघाटक ने प्रवेश किया। देवकी ने पूर्ववत् ही सत्कार सन्मान कर आहारदान दिया। कुछ समय के पश्चात् तीसरे सघाटक ने भी उसी तरह प्रवेश किया। देवकी ने

४६ उत्तराध्ययन २२।४६

४७. वही० २२।४८

हो उठे। देवकी उन छहों अनगारों को टकटकी लगाकर लम्बे समय तक देखती रही। फिर उन्हें वन्दन नमस्कार कर भगवान् के पास आयी और वहा भी नमस्कार कर अपने महलो मे लोट आयी। भगवान् अरिष्टनेमि भी कुछ दिन वहा विराजे फिर अन्यत्र विहार कर गए।^{४८}

गजसुकुमार की दीक्षा :

महारानी देवकी भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन कर राजमहल मे लौट आयी, पर मन मे शान्ति नही थी। एक तूफान मचल रहा था कि “मैंने सात-सात पुत्रों को जन्म दिया पर एक का भी लालन-पालन करने का आनन्द न प्राप्त कर सकी। उनकी वालक्रीडा न देख सकी। श्रीकृष्ण वासुदेव भी छह-छह माह के पश्चात् मेरे पास आता है। वस्तुतः मैं कितनी अभागिनी हूँ,” उसकी आंखों से आसुओं की धारा छूट पड़ी। उसका मुख म्लान हो गया।

उसी समय श्रीकृष्ण वासुदेव ने देवकी के महल मे प्रवेश किया। माता को शोक से आतुर देखकर श्रीकृष्ण ने निवेदन किया—मा, क्यों चिन्ता कर रही हो? मा ने मन की बात कही। माता की चिन्ता को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण ने पौषधशाला मे जाकर अष्टमभक्त तप कर हरिणगमेपी देव को बुलाया। हरिणगमेपी देव ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण से कहा—देवलोक से च्यवकर एक जीव तुम्हारा सहोदर भाई होगा किन्तु बाल्यावस्था पार कर युवावस्था मे प्रवेश करने के पूर्व ही अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण करेगा।

समय पाकर देवकी गर्भवती हुई। स्वप्न मे उसने सिंह देखा, नौ माह पूर्ण होने पर दिवाकर के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हाथी की जीभ की तरह रक्त वर्ण होने से उसका नाम गजसुकुमाल रखा।

गजसुकुमाल का गुलाबी वचपन महकने लगा। देवकी के महल मे ही नही अपितु सर्वत्र उसके रूप की, लावण्य की चर्चो चलने

४६. (क) अन्तगडदशा, वर्ग ३, अ० ८

(ख) त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित, पर्व, ८, सर्ग १०,

(ग) चउपपन्नमहापुरिसचरिय

लगी। उसके अद्भुत और अनुपम सौन्दर्य को देखकर सभी लोग चकित थे।

भगवान् अरिष्टनेमि सहस्राभ्रवन में पधारे। सर्वत्र उत्साह और उमग की लहर दौड़ गई। देवकी और श्रीकृष्ण भगवान् को वन्दन करने के लिए तैयार हुए। गजसुकुमार भी साथ हो लिया।

जिस राजमार्ग से कृष्ण की सवारी जा रही थी, उसके समीप ही एक सुन्दर सुकुमार वाला अपनी सहेलियों के साथ गेद खेल रही थी। वह खेल में इतनी तल्लीन थी कि उसे किसी के आने जाने का ज्ञान भी नहीं था। किन्तु श्रीकृष्ण की दृष्टि सोमिल ब्राह्मण की पुत्री सोमा की सुपमा पर टिक गई। श्रीकृष्ण ने गजसुकुमाल के साथ विवाह करने के लिए सोमिल से सोमा की माग की। उसने श्रीकृष्ण का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया।

भगवान् के पावन प्रवचन को सुनकर गजसुकुमार के अन्तर्मानस में वैराग्य उछाले मारने लगा। उसने महल में पहुँचते ही प्रव्रज्या का प्रस्ताव रखा, देवकी का वात्सल्य, श्रीकृष्ण का स्नेह और भौजाड्यो का मधुर हासविलास उसके मार्ग को रोक न सका।

निवृत्ति के प्रशस्त पथ पर बढ़ने के लिए उसका मन मचल रहा था। उसने भगवान् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की और भगवान् अरिष्टनेमि की अनुमति प्राप्त कर वह कठोर साधना करने के लिए उसी दिन महाकाल नामक श्मशान में गया। उच्चार प्रश्रवण के लिए भूमि की प्रतिलेखना कर, शरीर को कुछ भुका, भुजाओं को प्रसार, नेत्रों को निर्निमेष रख, दोनों पैर एक साथ इकट्ठे कर एक रात्रि की महाप्रतिमा नामक तपश्चर्या ग्रहण कर खड़ा हो गया।

सोमिल ब्राह्मण, समिध, दर्भ, कुश, पत्ते आदि लेकर सन्ध्या के समय वन से नगर की ओर आ रहा था। उसने देखा कि मेरा जामाता होने वाला गजसुकुमार आज मुण्डित होकर तपस्वी हो गया है। मेरी सुकोमल बेटी के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़।

क्रोध मानव को अन्धा बना देता है। सोमिल के मन में क्रोध की आंधी उठी, और उसने उसके विवेक के दीपक को बुझा दिया। उसने श्रीकृष्ण की राजसत्ता और अखंड प्रलाप को भी विस्मरण कर दिया। उसने चारों दिशाओं में देखा। किसी को भी न देखकर

पास की तलैया से गीली मिट्टी ली, और ध्यान मुद्रा में खड़े गजसुकुमार के सिर पर पाल बांधी। जलती चिता से धधकते अगार लेकर उसमें भर दिये, और उसी क्षण वह वहाँ से चल दिया।

उस तरुण-तपस्वी का मस्तक, चमड़ी, मज्जा मास, सभी जलने लगे। महाभयकर, महादारुण वेदना होने पर भी तपस्वी ध्यान मुद्रा से विचलित नहीं हुआ। उसके मन में तनिक मात्र भी विरोध या प्रतिशोध की भावना जाग्रत नहीं हुई। वह देह में नहीं, आत्मभाव में रमण कर रहा था। वह सोच रहा था—यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। कभी मैंने सोमिल से कर्ज लिया होगा, आज उसे चुका कर मुक्त हो रहा हूँ। यह थी रोष पर तोष की गानदार विजय। और था दानवता पर मानवता का अमर जयघोष।

दूसरे दिन अरिष्टनेमि को वन्दन करने हेतु श्रीकृष्ण पहुँचे। पर गजसुकुमार मुनि को न देखकर उन्होंने भगवान् से पूछा—भगवन् ! मेरे लघुभ्राता गजसुकुमार मुनि कहाँ है ?

भगवान् ने गभीर स्वर में कहा—कृष्ण ! वह तो कृतकृत्य हो गया। उसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया।

कृष्ण ने कातर स्वर में प्रतिप्रश्न किया—भगवन् ! क्या उस बाल साधक ने एक ही दिन में साधना का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर लिया ?

भगवान् ने कहा—कृष्ण ! आत्मा में अनन्त बल है, वह सभी कुछ करने में समर्थ है। गजसुकुमार मुनि को एक सहायक मिल गया। उसका निमित्त पाकर उसने सिद्धि का वरण किया है।

कृष्ण ने पुनः निवेदन किया—प्रभो ! यह अनार्य कर्म किसने किया ? वह कहाँ रहता है ? उसका इतना साहस ! मैं देखू वह कौन है ?

भगवान् ने कहा—कृष्ण, तुम उसे व्यक्ति के प्रति द्वेष न करो। उस पुरुष ने निश्चय ही गजसुकुमार मुनि को सहारा दिया है।

कृष्ण ने पूछा—सो कैसे भगवन् ?

भगवान्—कृष्ण ! तुम अभी जंगल में मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, तब रास्ते में तुमने एक बद्ध पुरुष को देखा, जिसका शरीर विजर्जरित हो चुका था। वह आतुर, बुभुक्षित, तृष्णा से प्रपीडित और श्रम से थका हुआ था। वह ईंटों के ढेर में से एक-एक ईंट लेकर अपने

घर के अन्दर रख रहा था। उसको देखकर तुम्हारा दयालु हृदय द्रवित हो गया। तुमने हाथी पर बैठे बैठे ही एक ईंट लेकर उसके घर के अन्दर रख दी। तुम्हारा अनुकरण उन सभी ने किया जो तुम्हारे साथ यहाँ आ रहे थे। देखते ही देखते वह ईंटो का ढेर उसके घर में पहुँचाया। जैसे ईंट उठाकर तुमने उस वृद्ध की सहायता की वैसे ही उस पुरुष ने भी गजसुकुमार के अनेक सहस्र भवों के संचित किए हुए कर्मों की उदीरणा करके उनका सम्पूर्ण क्षय करने में सहायता की है।

कृष्ण वामुदेव—हे भदन्त ! मैं उस पुरुष को कैसे जान सकता हूँ ?
‘कृष्ण ! तुम उसे नगर में प्रवेश करते ही देख सकोगे, अधीर मत बनो ?’ भगवान् ने कहा।

सोमिल ने सुना—श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन करने गये हैं, उसके अन्तर्मानस में एक महाभयानक प्रश्न कौध उठा। वहाँ मेरे सभी गुप्त पाप प्रकट हो जायेंगे ! अब मुझे श्रीकृष्ण किस बेमौत से मारेगें, कुछ पता नहीं।

सोमिल भयाक्रान्त हो नगर से अरण्य की ओर भागा जा रहा था। उधर से श्रीकृष्ण उदासीन व खिन्न मन से हाथी पर बैठकर आ रहे थे। ज्योही उसने श्रीकृष्ण के हाथी को देखा, भयातुर हो, पछाड़ खाकर गिर पडा और मर गया।

कृष्ण ने देखा—यह वही दुष्ट व्यक्ति है जिसने मेरे कनिष्ठ सहोदर भाई को अकाल में जीवन रहित कर दिया। उसके शव को चाण्डालो के द्वारा नगर के बाहर फेंकवा दिया।

द्वारिका महानगरी में सर्वत्र गजसुकुमार मुनि की क्षमा की चर्चा श्रद्धा-भक्ति के साथ की जाने लगी।^{५०}

अन्य दीक्षाएँ :

गजसुकुमार के मुक्ति गमन के समाचार को श्रवण कर अन्य अनेक यादवों ने एव समुद्रविजय, अक्षोभ्य, स्तमित, सागर, हिमवान्, अचल, धरण, पूरण, अभिचन्द्र, इन नौ दशार्हों ने तथा माता

५० (क) अतगडदसा वर्ग ३, अ० ८

(ख) त्रिपष्टि० पर्व ८, मर्ग १०

शिवादेवी और श्रीकृष्ण के अनेक राजकुमारो ने भी दीक्षा ग्रहण की।^{५१} कनकवती, रोहिणी और देवकी के अतिरिक्त वसुदेव की जितनी भी रानियाँ थीं उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की।^{५२} महारानी कनकवती गृहस्थाश्रम में ही रही पर एक दिन ससार के स्वरूप का चिन्तन करते-करते घनघाती कर्मों को नष्ट कर उसने भी केवलज्ञान प्राप्त कर लिया।^{५३}

जैसे आगमसाहित्य में भगवान् महावीर का पुनः पुनः राजगृह नगर में पधारने का वर्णन है वैसे ही भगवान् अरिष्टनेमि का द्वारिका में पधारने का वर्णन मिलता है।

एक बार भगवान् द्वारिका में पधारे। नन्दनवन में विराजे। उस समय भगवान् के उपदेश को सुनकर अधकवृष्णि के पुत्र और धारिणी रानी के आत्मज गौतमकुमार ने दीक्षा ग्रहण की। ससारा-वस्था में ये ऋद्धिसम्पन्न थे, इनकी आठ पत्नियाँ थीं और एक-एक सुसराल से आठ-आठ सुवर्णकोटिका दहेज मिला था। श्रमण बनने के पश्चात् स्थविरो से सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया था। भगवान् की आज्ञा प्राप्त कर बारह भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की थी, और गुणरत्न सवत्सर तप की भी साधना की थी। बारह वर्ष तक सयम पालन कर अन्त में एक मास की सलेखना कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। गौतम की भाँति उनके अन्य समुद्र, सागर, गभीर, स्तिमित, अचल, काम्पिल्य

५१ तेन शोकेन यदवो बहवो नेमिसन्निधौ ।
प्रव्रजुर्दशार्हाश्च वसुदेव विना नव ॥
शिवा च स्वामिनी माता सप्त चापि सहोदरा ।
अन्येऽपि हरिकुमारा प्राव्रजन्तिके प्रभो ॥
विना च कनकवती रोहिणी देवकी तथा ।
वसुदेवस्य पत्न्योऽपि प्राव्रजन्नेमिसन्निधौ ॥

—त्रिषष्टि० ८।१०।१४६ से १५०

५२ गृहेऽपि कनकवत्याश्चिन्तयन्ता भवस्थितिम् ।
उत्पेदे केवलज्ञान सद्यश्श्रुतितकर्मण ॥

—त्रिषष्टि० ८।१०।१५१

५३. अन्तकृतदशा वर्ग १, अ० १ से १० तक

अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु आदि ने भी अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ग्रहण की, और गौतम की भाँति सयम का आराधन कर मुक्त हुए थे। इन सभी के पिता अधकवृष्णि थे और माता धारिणी थी।

एकवार भगवान् जब पुनः द्वारिका पधारे तब वृष्णि के पुत्र और धारिणी के आत्मज अक्षोभ सागर, हिमवन्त, अचल, धरण, पूरण, और अभिचन्द्र ने दीक्षा ली। इन सभी ने गुणरत्न सवत्सर नामक तप कर्म का आचरण किया। सोलह वर्ष तक उत्कृष्ट चारित्र्य का पालन करने के पश्चात् एक मास की सलेखना कर शत्रुञ्जय पर्वत पर आगु पूर्ण कर ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए।^{५४}

फिर एक समय भगवान् द्वारवती पधारे। उस समय वासुदेव के पुत्र और महारानी धारणी के अगजात सारणकुमार ने पचास भार्याओं को त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण की। स्थविरो के पास चौदह वर्षों का अभ्यास किया। बीस वर्ष तक सयम धर्म का पालन कर अन्त में एक मास की सलेखना कर शत्रुञ्जय पर्वत पर मुक्ति प्राप्त की।^{५५}

भगवान् एक वार पुनः द्वारवती पधारे। तब बलदेव राजा और धारिणी देवी के पुत्र सुमुखकुमार ने पचास पत्नियों को त्यागकर दीक्षा ली। चौदह वर्षों का अभ्यास किया। बीस वर्ष तक सयम साधना, एव तप आराधना कर शत्रुञ्जय पर्वत पर सिद्धि प्राप्त की। उसी समय बलदेव और धारिणी के पुत्र दुर्मुख और कूप ने, तथा वासुदेव धारिणी के पुत्र दारुक व अनादृष्टि ने दीक्षा ली और उत्कृष्ट साधना कर मुक्ति प्राप्त की।^{५६}

किसी समय पुनः भगवान् द्वारिका पधारे। उस समय वसुदेव और धारिणी के पुत्र जालिकुमार, मयालिकुमार, उपजालिकुमार, पुरुषसेन और वारिषेण तथा श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम्बकुमार, प्रद्युम्न और वैदर्भी के पुत्र अनिरुद्ध और समुद्रविजय व शिवादेवी के पुत्र सत्यनेमि और हृदनेमि ने दीक्षा ली थी।^{५७}

५४ अन्तकृतदशा वर्ग २, अ० १ से =

५५. अन्तकृतदशा वर्ग ३, अ० ७

५६ अन्तकृतदशा वर्ग ३, अ० ६-१३

द्वारिका का विनाश कैसे :

एक समय भगवान् अरिष्टनेमि द्वारवती नगरी के बाहर सहस्राब्ज वन में विराजे। श्रीकृष्ण अपनी धर्मपत्नी महारानी पद्मावती के साथ दर्शन के लिए गये। उस समय श्रीकृष्ण ने भगवान् को वन्दन कर प्रश्न किया—

प्रभो! नौ योजनप्रमाण विस्तृत, देवलोकमदृश सुन्दर इस द्वारवती नगरी का विनाश किस प्रकार होगा? ५८

भगवान् ने समाधान दिया—कृष्ण! इस विस्तृत देवपुरी के समान द्वारवती का विनाश मदिरा, अग्नि और द्रोपायन—इन तीन कारणों से होगा। ५९

भगवान् की भविष्यवाणी सुनकर श्रीकृष्ण वासुदेव चिन्तन सागर में गहराई से डुबकी लगाने लगे। वे विचारने लगे—धन्य है जालि, मयालि, उवयाली, पुरुषसेन, वारिषेण, प्रद्युम्न, साम्ब, अनिरुद्ध, दृढनेमि, सत्यनेमि प्रभृति कुमार श्रमणों को, जिन्होंने भरी जवानी में समयमार्ग ग्रहण किया। राज्य वैभव को त्याग कर अर्हत् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या स्वीकार की। पर मैं अधन्य हूँ, अकृतपुण्य हूँ, राज्य वैभव में, अन्तपुर में, मानव सम्बन्धी कामभोगों में आसक्त बना हुआ हूँ। इन सभी का त्याग कर अर्हत् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूँ। ६०

५७ अन्तकृतदशा वर्ग ४, १-१०

५८. (क) भते! वारवई णयरीए दुवालसजोयणआयामाए णवजोयण विच्छिण्णाए जाव पच्चक्ख देवलोगभूयाए किमूलए विणासे भविस्सइ?

—अन्तगडदशा वर्ग, ५, अ० १

(ख) त्रिपण्डि० ८।११

५९. अरहा अरिष्टनेमी कण्ह वासुदेव एव वयासी-एव खलु कण्हा! इमीसे वारवईए णयरीए दुवालसजोयणआयामाए णवजोयण विच्छिण्णाए जाव पच्चक्खदेवलोगभूयाए सुरग्गिदीवायणमूलए विणासे भविस्सई ॥

—अन्तगडदसा वर्ग ५, अ० १

६०. अन्तगडदसा वर्ग, ५, अ० १, सूत्र ३

उस समय अर्हत् अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण को सम्बोधित कर कहा—कृष्ण ! अभी-अभी तुम्हारे अन्तर्मानस मे ये विचार लहरे उठ रही थी कि मैं जघन्य हूँ, जो प्रव्रज्या लेने मे समर्थ नहीं हूँ । क्या मेरा यह कथन सत्य है ?

हाँ, प्रभो ! आपका कथन पूर्ण सत्य है, यथार्थ है—श्रीकृष्ण ने निवेदन किया ।

भगवान् अरिष्टनेमि ने कहा—कृष्ण ! न कभी ऐसा हुआ है, न होता है, और न होगा ही कि वासुदेव हिरण्य राज्य आदि को त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करे । क्योंकि जितने भी वासुदेव है, वे सभी कृत-निदान होते हैं, जिससे वे प्रव्रज्या ग्रहण करने मे समर्थ नहीं होते ।^{६१}

श्रीकृष्ण ने पुनः प्रश्न निवेदन किया—प्रभो ! मैं इस शरीर का त्याग कर कहाँ जाऊँगा ? कहाँ पर उत्पन्न होऊँगा ?^{६२}

भगवान् ने समाधान देते हुए कहा—कृष्ण ! जिस समय द्वारवती नगरी द्वीपयान के कोप से भस्म होगी, उस समय तुम माता-पिता और अपने स्वजनो से रहित होकर बलदेव के साथ एकाकी दक्षिण दिशा के किनारे वसी हुई पाण्डुमथुरा जाने के लिए निकलोगे । तुम पाण्डु राजा के पाँचो पाण्डव पुत्रो से मिलना चाहोगे । उस समय कौशाम्बी नगरी के कानन मे न्यग्रोध नामक वृक्ष के नीचे, पृथ्वी शिलापट्ट पर पीत वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित कर तुम शयन करोगे । उस समय जराकुमार वहाँ आयेगा । मृग की आशका से तीक्ष्ण बाण छोड़ेगा । वह बाण तुम्हारे बाएँ पैर मे लगेगा । उस बाण से विद्ध होकर कालकर तुम तृतीय पृथ्वी मे उत्पन्न होओगे ।^{६३}

यह सुन कृष्ण कुछ चिन्तित हुए । तब भगवान् अरिष्टनेमि ने कहा—हे कृष्ण ! तुम चिन्ता न करो । तृतीय पृथ्वी से निकलकर

६१. अन्तगडदशा वर्ग, ५ अ० १, सूत्र ४

६२. अन्ते ! इओ कालमासे काल किच्चा कर्हि गमिस्सामि । कर्हि उव्वुज्जिस्सामि अउ पाण्डुमथुरा

महु उव्वु । पाण्डु-हीरु-हृषिक-माण-संस-संस-वृही-वर्ग-५, अ० १ सूत्र ५

६३ (क) अन्तकृतदशाङ्गवर्ग ५, अ० १ सूत्र ५

१०४, ५ (ख) त्रिपुण्ड्र-५३११

जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में आगामी उत्सर्पिणी काल में तुम पुण्ड्र जनपद में शतद्वार नामक नगर में वारहवा 'अमम' नामक तीर्थकर बनोगे । अनेक वर्षों तक जन-जन का कल्याण कर अन्त में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होओगे ।^{६४}

यह सुनकर श्रीकृष्ण वासुदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने बाहु का आस्फोटन किया, उछाल मारी, पादन्यास किया और उच्च शब्द किया । फिर अरिष्टनेमि को वन्दन कर अपने महल में लौट गये ।

पद्मावती की दीक्षा :

भगवान् के उपदेश को सुनकर श्रीकृष्ण की अग्रमहिषी पद्मावती ससार से विरक्त हुई । उसने श्रीकृष्ण से निवेदन किया—हे देवानुप्रिय ! आपकी आज्ञा पाकर मैं अर्हत् अरिष्टनेमि से दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ ।" श्रीकृष्ण ने सहर्ष अनुमति प्रदान की । अभिनिष्क्रमण अभिषेक की विराट् तैयारी की । सर्वप्रथम पद्मावती देवी को पट्ट पर आसीन एक सौ आठ सुवर्ण कलशों से अभिषिक्त किया । उसके पश्चात् अलकारों से अलकृत कर एक हजार पुरुषों द्वारा वहन की जाने वाली शिविका में बैठकर रैवतक पर्वत पर सहस्राम्र-वन नामक उद्यान में पहुँचे । पद्मावती देवी शिविका से नीचे उतरी और अरिष्टनेमि के चरणों में पहुँची । श्रीकृष्ण ने भगवान् से निवेदन किया—हे भदन्त ! यह मेरी अग्रमहिषी पद्मावती देवी मुझे अत्यन्त इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनाम, एव अभिराम है । हे देवानुप्रिय ! मैं इसे शिष्या की भिक्षा रूप में प्रदान करता हूँ ।^{६५} भगवान् कृपा कर इसे स्वीकार करे ।

६४. कण्हाइ ! अरहा अरिष्टनेमी कण्ह वासुदेव एव वयासी—“मा ण तुम देवानुप्पिया । ओह्य जाव जियाहि । एव खलु तुम देवानुप्पिया । तच्चाओ पुढ्वीओ उज्जलियाओ अणतर उव्वट्टित्ता इहेव जंबू-द्वीवे दीवे भारहे वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए पुडेसु जणवएसु सयदुवारे नयरे वारसमे अममे णाम अरहा भविस्ससि । तत्थ तुम वहुइ वासाहि केवलपरियाय पाउणित्ता सिज्झहिंसि ।

भगवान् ने कहा—जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो ।

उसके पश्चात् पद्मावती देवी उत्तर पूर्व दिशा की ओर चली गई । उसने अपने आभूषण और अलंकार उतारे और स्वयं पञ्चमुष्टि लोच किया । पश्चात् अरिष्टनेमि के पास आकर विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर बोली—हे भगवन् ! यह ससार जन्म, जरा, मरण आदि दुःख रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है । मैं उस दुःख से मुक्त होने के लिए आपके निकट प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ ।

अर्हत् अरिष्टनेमि ने पद्मावती को स्वयं प्रव्रज्या दी और उसे यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में प्रदान की । पद्मावती ने यक्षिणी आर्या के पास ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । उपवास से लेकर मासिक उपवास तक उत्कृष्ट तप का आचरण करती हुई, एक मासिक सलेखना कर अन्त में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई ।^{६६}

उसके पश्चात् द्वारवती के बाहर जब भगवान् नन्दनवन में समवसृत हुए तब श्रीकृष्ण की अन्य रानिया गौरी,^{६७} गाधारी,^{६८} लक्ष्मणा,^{६९} सुसीमा,^{७०} जाम्बवती,^{७१} सत्यभामा,^{७२} और रुक्मिणी^{७३} ने भी भगवान् के उपदेश को सुन, श्रीकृष्ण की आज्ञा ले सयम मार्ग ग्रहण किया और मुक्ति प्राप्त की ।

उसके बाद पुनः भगवान् अरिष्टनेमि किसी समय द्वारवती पधारें । नन्दनवन में विराजे । तब सावकुमार की पत्नी मूलश्री^{७४} और मूलदत्ता^{७५} ने प्रव्रज्या ग्रहण की और मुक्त हुई ।

६५. एस ण भन्ते ! मम अर्गमहिंसी पउमावई नाम देवी इट्ठा कता पिया मणुणा मणामा अभिरामा जीवियऊसासा हिययाणदजणिया उवरपुप्फविव दुल्लहा सवणयाए किमग पुण पासणयाए ? तण्ण अह देवाणुप्पियाण । 'सिस्सिणीभिकख दलयामि ।

— अन्तकृतदशा वर्ग ५, अ० १

६६ अन्तकृतदशा वर्ग ५, अ० १

६७. अन्तकृतदशा वर्ग ५, अ० २

६८. वही० अ० ४

७१. वही० अ० ६

७३. वही० अ० ८

७५. वही० अ० १०

६८ वही० अ० ३

७० वही० अ० ५

७२. वही० अ० ७

७४. वही० अ० ९

थावच्चापुत्र .

ज्ञातासूत्र मे थावच्चापुत्र की दीक्षा महोत्सव का ही वर्णन है किन्तु मुनि श्री जीवराज जी ने थावच्चापुत्र-रास मे उसके जीवन के एक प्रसंग का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है—

थावच्चापुत्र का असली नाम क्या था यह इतिहासकारो को भी ज्ञात नहीं है। उसकी माता का नाम थावच्चा था, इस कारण माता के नाम पर वह थावच्चा पुत्र के नाम से ही विश्रुत हो गया ;

थावच्चापुत्र बाल्यकाल से ही चिन्तनशील था। उसका गुलाबी बचपन खेल-खिलौनो की भूल-भुलैया में भ्रमित नहीं था, अपितु विलक्षण था। वह जो भी देखता-सुनता, उसके सम्बन्ध मे उसके अन्तर्मानस मे अनेको प्रश्न उठते और वह वस्तुस्थिति के अन्तस्तल तक पहुँचने का प्रयास करता। जब तक वह सही वस्तु-स्थिति नहीं समझ लेता तब तक उसे चैन नहीं पडता।

एक समय थावच्चापुत्र अपने भव्य भवन की सातवी मजिल पर खडा होकर नगर की शोभा को निहार रहा था। प्रातःकाल का सुनहरा समय था। सहस्ररश्मि सूर्य की उजली धूप चारो ओर बिखर रही थी। इधर-उधर बिखरे हुए मेघखण्ड अपनी अनोखी आभा से दर्शको के दिल को लुभा रहे थे। रंग-बिरंगे पक्षी दाना-पानी की तलाश मे उडे जा रहे थे। बडा ही मनमोहक दृश्य था। थावच्चापुत्र मस्ती मे भ्रमता हुआ सारा दृश्य देख रहा था।

उसी समय पडौसी के घर मे से मगल-गीतो की मधुरध्वनि सुनाई दी। गीतो की मधुरता और मोहकता ने थावच्चापुत्र को अपनी ओर आकर्षित किया। वह एकाग्रता से गीतो को सुनने लगा, पर गीत क्यो गाये जा रहे है, इन गीतो का क्या अर्थ है, वह नहीं समझ पा रहा था। उसके मन मे जिज्ञासा जागृत हुई। नीचे उतरकर उसने माता से पूछा—‘माँ, पडौस मे इतने सुन्दर और मधुर गीत किसलिए गाये जा रहे है?’

माता ने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा—‘बेटा। अपनी पडौसिन ने आज चिरकाल के पश्चात् पुत्र का प्रसव किया है। पुत्र जन्म की प्रसन्नता मे ये गीत गाये जा रहे है।’

‘माता ! क्या मेरे जन्म के समय भी इसी प्रकार गीत गाये गए थे?’

‘पुत्र ! तेरे जन्म की बात का पूछना ही क्या ! उस समय बहुत गीत गाये गए थे, बाजे बजाए गये थे । पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँटी गई थी । महान् उत्सव किया गया था ।’

‘माता ! मेरा मन करता है कि ऐसे गीत हमेशा सुनता रहूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, तुम भी चलो ऊपर, और गीत-सुनने का आनन्द लो ।’

‘पुत्र ! मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ और आनन्द से गीत सुनो ।’

थावच्चापुत्र ऊपर गया किन्तु सुमधुर स्वर-लहरियों के स्थान पर कर्णकटु आक्रन्दन सुनाई दिया । भयावना-सा कोलाहल सुनाई दिया । उसे सुनते ही उसका मन रुआँसा होने लगा । वह वहाँ खड़ा न रह सका । उसी समय दौड़कर वह पुनः माता के पास गया । बोला—माता ! जो गीत पहले सुहावने लग रहे थे, जिन्हें सुनने के लिए जी चाहता था, अब वे बड़े डरावने लग रहे हैं । क्या कारण है ?’

माता को वस्तु-स्थिति समझने में देर न लगी । पड़ौसी पर आयी हुई आकस्मिक विपत्ति के कारण उसकी आँखें गीली हो गई । माता की आँखों में आँसू छलकते देखकर थावच्चापुत्र ने कहा—“माँ क्यो रो रही हो ? मैंने ऐसा क्या कहा जिससे तुम रोने लग गई ? मैंने तो इतना ही पूछा कि पहले गीत अच्छे लग रहे थे, अब क्यो नहीं लग रहे हैं ?”

माता थावच्चापुत्र की सरलता, व अवोधता पर गद्गद् हो उठी । वह अपने प्यारे पुत्र को गले लगाकर बोली—‘वत्स ! कुछ समय पूर्व पड़ौसी के घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका उत्सव मनाया जा रहा था, वह मर गया है । इसलिए गायन रुदन में परिणत हो गया है । प्रसन्नता के स्थान पर शोक की काली घटाएँ छा गयी हैं ।’

‘माँ ! क्या इसी तरह मैं भी एकदिन मर जाऊँगा ?’

‘बेटा ! ऐसी बात नहीं कहा करते । जा मुँह से थूक दे । तू तो मेरा आँखों का तारा, नयनों का सितारा है, तू क्यो मरेगा ?’

‘अच्छा माता, मैं कभी नहीं मरूँगा ?’

माता कुछ क्षणों तक मौन रही। पुत्र के मुखड़े को निहारती रही, उसकी जिज्ञासाओं को समझने का प्रयास करने लगी।

थावच्चापुत्र ने पुनः कहा—‘मा ! सत्य बता न ! क्या एक दिन मैं भी मरूँगा ?’

माता की आँखों से अश्रु छलक पड़े। उसने कहा—वत्स ! सभी को मरना पड़ता है। इस विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो न मरे। जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य ही मरता है। जो सूर्य उदित होता है, वह अवश्य ही अस्त होता है, जो फूल खिलता है वह अवश्य ही मुरझाता है। जन्म ले किन्तु मरे नहीं, यह असंभव है।’

‘माता ! ऐसा कोई उपाय है कि मैं मरूँ और तुम्हें दुःख न हो, तुम्हें आसू न बहाने पड़े ?’

माता ने जरा डाटते हुए कहा—‘मेरे सलोने बेटे ! ऐसी बातें नहीं किया करते ! तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर मेरे को व्यथा होती है।’

थावच्चापुत्र माता के मना करने से चुप हो गया, पर उसके अन्तर्मानस में वह प्रश्न सदा उद्बुद्ध होता रहा कि मानव क्यों मरता है ? ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे मानव अमर हो जाए ? अमर बनने की लालसा उसमें उत्तरोत्तर बलवती बनती गई। थावच्चापुत्र अब बालक से युवा हो गया, बत्तीस रूपवती रमणियों के साथ उसका पाणिग्रहण भी हो गया। सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी उसका मन किसी अज्ञात की खोज में रहता। एक बार भगवान् अरिष्टनेमि के उपदेश को सुनते ही वह जागृत हो गया।^{७६}

थावच्चापुत्र की दीक्षा :

एक बार अरिष्टनेमि द्वारवती नगरी में पधारे। श्रीकृष्ण ने उद्घोषणा करवाई। सहस्रों व्यक्तियों के साथ गधहस्ती पर आरूढ़ हो श्रीकृष्ण भगवान् को वन्दन करने के लिए गये।

भगवान् के उपदेश को श्रवण कर थावच्चापुत्र प्रव्रज्या लेने के लिए प्रस्तुत हुआ। थावच्चापुत्र की माता अभिनिष्क्रमण-

महोत्सव मनाने के लिए श्रीकृष्ण के पास गई और श्रीकृष्ण से छत्र, मुकुट, और चवर प्रभृति वस्तुएं मागी ।

श्रीकृष्ण ने कहा—देवानुप्रिये ! तू निश्चिन्त रह, मैं स्वयं ही उसका अभिनिष्क्रमण सत्कार करूंगा ।” श्रीकृष्ण चतुरगिणी सेना सजाकर थावच्चा सार्थवाही के घर आये । थावच्चापुत्र के वैराग्य की परीक्षा करने के लिए श्रीकृष्ण ने थावच्चापुत्र से कहा—देवानुप्रिय ! तू मुण्डित होकर श्रमण धर्म स्वीकार न कर । मेरी भुजाओं का आश्रय ग्रहण कर और मानव सम्बन्धी विपुल काम-भोगों का सेवन कर । तेरे ऊपर से जो पवन जा रहा है उसे निवारण करने में तो मैं असमर्थ हूँ किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तुझे किञ्चित् मात्र भी बाधा नहीं पहुँचा सकेगा । मैं सभी बाधाओं का निवारण करूँगा ।^{७७}

थावच्चापुत्र ने अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन किया—‘देवानु-प्रिय ! यदि आप मेरे जीवन का अन्त करने वाली मृत्यु को आने से रोक सकते हो और मेरे शारीरिक सामर्थ्य एवं सौन्दर्य को नष्ट करने वाली वृद्धावस्था को रोक सकते हो तो मैं आपकी भुजाओं की छत्रच्छाया में मानव सम्बन्धी विषयभोगों का उपभोग करता हुआ रहूँ ।’^{७८}

७७ मा ण तुमे देवाणुप्पिया । मु ङे भवित्ता पव्वयाहि भु जाहि, ण देवाणुप्पिया । विउले माणुस्सए कामभोए मम बाहुच्छायापरिग्गहिए, केवल देवाणुप्पियस्स अह णो सचाएमि वाउकाय उवरिमेण निवारित्तए । अण्णे ण देवाणुप्पियस्स ज किञ्चि वि आवाह वा वाबाह वा उप्पाएइ त सव्व निवारेमि ।

—ज्ञातासूत्र अ० ५ पृ० १८५

७८ कण्ह वासुदेव एव वयासी—जइ ण तुम देवाणुप्पिया ! मम जीवियतकरण मच्चु एज्जमाण निवारेसि, जर वा सरीररूवविणा-सिणिं सरीर अइवय-माणिं निवारेसि, तए ण अह तव बाहुच्छाया-परिग्गहिए विउले माणुस्सए कामभोगे भु जमाणे विहरामि ।

—ज्ञातासूत्र अ० ५, पृ० १८५

श्रीकृष्ण ने कहा—मृत्यु और जरा तो दुरतिक्रम है वत्स ! उन्हे रोकने की शक्ति देव, दानव और मानव किसी मे भी नहीं है । विना कर्म क्षय किए उनका निवारण सभव नहीं है ।^{५८}

थावच्चापुत्र—देवानुप्रिय ! एतदर्थ ही तो मै दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कपाय और योगो को नष्ट कर जन्म जरा और मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ ।

श्रीकृष्ण ने देखा—थावच्चापुत्र का वैराग्य पक्का है । उन्होने उसी समय अपने कौटुम्बिकपुरुष को आदेश दिया कि द्वारवती नगरी मे सर्वत्र घोषणा करो कि ससार से उद्विग्न जन्म जरा और मृत्यु से भयभीत थावच्चापुत्र अर्हत् अरिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहता है । अत जो भी व्यक्ति थावच्चापुत्र के साथ प्रव्रज्या लेना चाहे उसे श्रीकृष्ण वासुदेव अनुज्ञा प्रदान करते है । उनके आश्रित स्वजनो का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रीकृष्ण वासुदेव स्वयं वहन करेगे ।^{५९}

श्रीकृष्ण की उद्घोषणा से एक हजार व्यक्ति थावच्चापुत्र के साथ प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हुए ।

श्रीकृष्ण ने सुवर्ण और चादी के कलशो से थावच्चापुत्र का अभिनिष्क्रमण अभिषेक किया । वस्त्र और अलकारो से सुसज्जित कर एक हजार पुरुषो द्वारा वहन की जाने वाली शिविका मे उसे बिठाया और द्वारवती के मध्य भाग मे होकर जहा पर अरिहन्त अरिष्टनेमि थे वहाँ पर पहुँचे ।

७६ वही० अ० ५, १

८०. एव खलु देवानुप्पिया । थावच्चापुत्ते ससारभउव्विग्गे, भीए जम्मणमरणाण, इच्छइ अरहओ अरिट्टनेमिस्स अतिए मुडे भवित्ता पव्वइत्तए । त जो खलु देवानुप्पिया । राधा वा, जुवराया वा, देवी वा, कुमारे वा, ईसरे वा, तलवरे वा, कोडु विय-माडविय इव्वभ-सेट्ठि-सेणावइ-सत्थवाहे वा थावच्चापुत्त पव्वयतमणुपव्वयइ, तस्स ण कण्हे वासुदेवे अणुजाणाइ, पच्छातुरस्स वि य से मित्तनाइ-नियगसवधिपरिजणस्स जोगखेम वट्टमाण पडिवहइ त्ति कट्टु घोसण घोसेह ।' जाव घोसति ।

थावच्चापुत्र को सन्मुख कर श्रीकृष्ण ने भगवान् से निवेदन किया—प्रभो ! यह थावच्चापुत्र थावच्चा सार्थवाही का एकमात्र पुत्र है । यह अपनी माता का इष्ट, कान्त, जीवन-रूप, तथा उच्छ्वास-निश्वास रूप है । यह उसके हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाला है । वह इसके दर्शन दुर्लभ मानती है । यह कामभोगों से कमलवत् निर्लिप्त है । ससार से उद्विग्न और जन्म जरा मरण से भयभीत है । यह आपके पास प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता है । उसकी माता आपको यह शिष्यभिक्षा प्रदान करती है । आप इस भिक्षा को ग्रहण कर अनुगृहीत करें ।

तत्पश्चात् ईशानकोण में जाकर थावच्चापुत्र ने आभरण, माला, और अलंकार उतारे । थावच्चा सार्थवाही ने उनको ग्रहण किया । फिर आँखों से अश्रु गिराती हुई बोली—वत्स ! साधना के मार्ग में प्रयत्न करना, समय में जरा भी प्रमाद न करना । इस प्रकार उद्वोधन देकर माता जिस मार्ग से आयी उधर चली गई । थावच्चा पुत्र ने हजार पुरुषों के साथ पञ्चमुष्टि लोच कर प्रव्रज्या ग्रहण की ।

वर्षाऋतु में विहार क्यों नहीं :

एक वार भगवान् अरिष्टनेमि वर्षावास हेतु द्वारवती में समवसृत हुए । श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से पूछा—भगवन् ! सन्तो को विहार पसन्द है । एक गाँव से दूसरे गाँव, एक नगर से दूसरे नगर जाते रहने से किसी स्थान एवं व्यक्ति के प्रति आसक्ति का भाव जागृत नहीं होता, उनकी आत्मा राग बन्धन और द्वेष बन्धन से मुक्त रहती है । साथ ही जनकल्याण भी अधिक होता है । तथापि सन्त वर्षा ऋतु में विहार क्यों नहीं करते ? इसका क्या रहस्य है ?^{८१}

भगवान् अरिष्टनेमि ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—कृष्ण ! वर्षाऋतु में वर्षा होने के कारण त्रस और स्थावर जीवों की अधिक उत्पत्ति हो जाती है । अहिंसा महाव्रत का उपासक सन्त, जीवों की विराधना न हो, एतदर्थं अहिंसा—दया की निर्मल भावना से एक स्थान पर अवस्थित रहकर तप और समय की आराधना करता है ।^{८२}

८१. शुश्रूपमाणस्त कृष्णो वभाषे भगवन् कथम् ।

विहरध्वे न वर्षासु यूयमन्येऽपि साधवः ॥२०१॥

भगवान् की विमल-वाणी को सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा तब तो मैं भी वर्षाऋतु मे दिग्विजय यात्रा नहीं करूंगा और न सभा का आयोजन ही करूंगा। तब से श्रीकृष्ण ने वर्षाऋतु मे सभा का आयोजन और दिग्विजययात्रा बन्द करदी।^{८३}

स्वामिनी बनोगी या दासी :

एकदिन श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि के सामने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि भगवन् मैं स्वयं तो आपके पास दीक्षा नहीं ले सकता, पर जो भी दीक्षा लेगे उनका मैं सदा अनुमोदन करूंगा। दीक्षा लेने वाले को त्याग-वैराग्य की प्रेरणा दूंगा। उनका अपने पुत्रों की तरह निष्क्रमण महोत्सव करूंगा।^{८४}

श्रीकृष्ण राजमहल मे पहुँचे। उनकी लडकियाँ उन्हें नमस्कार करने आईं।

उनमे जो विवाह के योग्य हो गई थी श्रीकृष्ण ने उनसे अत्यन्त स्नेह के साथ पूछा—पुत्रियो! तुम स्वामिनी बनकर जीना पसन्द करती हो या दासी बनकर जीना चाहती हो?^{८५}

स्वभावत सभी ने एक स्वर से स्वामिनी बनने की बात कही।

८२ स्वामी वभाषे वर्षासु नानाजीवाकुला मही ।

जीवाभयप्रदास्तत्र सञ्चरन्ति न साधव ॥

८३. कृष्णोऽप्युवाच यद्येव गच्छदागता मया ।

भूयाज्जीवक्षयो भूय परिवारेण जायते ॥२०३॥

तद्वर्षासु बहिर्गोहान्नि सरिष्यामि न ह्यहम् ।

अभिगृह्येति गत्वा च कृष्णो वेश्माविशन्निजम् ॥२०४॥

कस्यापि प्रावृष यावत् प्रवेशो मम वेश्मनि ।

न प्रदेय इति द्वा स्थानाद्विदेश च शाङ्गभृत् ॥२०५॥

—त्रिषष्टि० ८।१०

८४ प्रव्रजिष्यति य कश्चिद्द्वारयिष्याम्यह न तम् ।

पुत्रस्येव करिष्ये च तस्य निष्क्रमणोत्सवम् ॥२१३॥

८५ अभिगृह्येत्यगाद्विष्णुर्विवाह्या नन्तुमागता ।

ऊचे स्वकन्या स्वामिन्यो दास्य. किं वा भविष्यथा ॥२१४॥

—त्रिषष्टि० ८।१०

श्रीकृष्ण ने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा—देखो, त्याग का मार्ग स्वामी बनने का मार्ग है और भोग का मार्ग दासी बनने का। त्यागी के चरणों में सम्राट् भुक्त है क्योंकि वह पट्काय का स्वामी है, नाथ है। तुमने बहुत सुन्दर विचार किया है। तुम्हारे ये विचार, तुम्हारे कुल के अनुकूल हैं। अतः मैं आदेश देता हूँ कि स्वामिनी बनने के लिए भगवान् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण करो।”

श्रीकृष्ण के आदेश को स्वीकार कर सभी ने त्याग मार्ग ग्रहण किया।^{८६}

श्रीकृष्ण के यहाँ जो भी विवाह योग्य कन्याएँ होतीं उन सभी से श्रीकृष्ण वही प्रश्न करते। त्याग-मार्ग का महत्त्व बताकर उन्हें त्यागमार्ग ग्रहण कराते। अपने पुत्रों और पुत्रियों को त्यागमार्ग में प्रविष्ट देखकर श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होते।

केतुमंजरी को प्रतिबोध :

एक दिन एक महारानी ने अपनी पुत्री को सिखलाया कि पिता जी जब तुम्हें रानी या दासी बनने के लिए पूछे तब स्पष्ट शब्दों में कहना कि मुझे रानी नहीं, दासी बनना है।^{८७} उस पुत्री का नाम केतुमंजरी था। श्रीकृष्ण ने एक दिन उससे पूछा—बेटी, तुम क्या बनना चाहती हो दासी, या रानी ? उसने माता के कहे अनुसार कह दिया—पिताजी, मुझे दासी बनना है रानी नहीं।

पुत्री की बात सुनकर श्रीकृष्ण विचारने लगे—यह विचित्र लडकी है, जो दासी बनना पसन्द करती है। यदि मैंने शिक्षा न देकर इसका पाणिग्रहण किसी राजा आदि के साथ करा दिया तो अन्य सन्तान भी इसी का अनुसरण करेगी। भोग का मार्ग ढलान का मार्ग है। हर किसी का पैर फिसल सकता है। एतदर्थ ऐसा उपाय करू जिससे भविष्य में मेरी कोई भी सन्तान विषय-भोग के कीचड़ में न फसे।

८६ त्रिषष्टि० ८।१०।२१५-२१६

८७. पृष्ठा तातेन वत्से त्व भाषेथा अविशक्तिम् ।

अहं दासीभविष्यामि न पुन. स्वामिनी प्रभो ॥

—त्रिषष्टि० ८।१०।२१७

इतने में श्रीकृष्ण को एक वीरक कौलिक दिखलाई दिया। श्रीकृष्ण ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा—वतलाओ ! तुमने अपने जीवन में कभी कुछ वीरता का कार्य किया है ?

उसने कहा—मैंने अपने जीवन में कभी कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो आपके सामने कथनीय हो।

श्रीकृष्ण—वीरक ! जरा सोचो, कभी कुछ न कुछ तो किया ही होगा। उसने अपनी बहादुरी के सस्मरण सुनाये। श्रीकृष्ण उसे लेकर राजसभा में आये। वीरक की वीरता का बखान करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा—वीरक ने अपने जीवन में जो कार्य किये हैं वे इसकी जाति के गौरव से बढ़कर हैं। इसने एक बार भूमिशस्त्र (पत्थर) से बेर के पेड़ पर रहे हुए रक्तफन (काकीडा) वाले नाग को मार दिया। चक्र से खोदी हुई, कलुषित जल को वहन करने वाली गंगा नदी को अपने दाहिने पैर से रोक दिया। और नगरो को गटरो पर घोप करने वाली त्रिराट् सेना को दाहिने हाथ से पकड़कर एक घड़े में पूर दिया, अत यह महान वीर है। अपनी पुत्री केतुमजरी इसे देकर मैं इसकी वीरता का सम्मान करता हूँ।

श्रीकृष्ण ने केतुमजरी का वीरक के साथ पाणिग्रहण करा दिया। केतुमजरी राजप्रासादों को छोड़कर घासफूस की नन्ही-सी भोपडी में पहुँच गई। वह सारे दिन पलग पर बैठी-बैठी आदेश देती रहती कि वह कार्य करो, यह कार्य करो। और वीरक मदारी के बन्दर की तरह उसके सकेतो पर नाचता रहता।

एक दिन श्रीकृष्ण ने वीरक से पूछा—कहो वीरक ! केतुमजरी तुम्हारी आज्ञा का पालन तो करती है न ? तुम्हारे घर का सभी कार्य तो करती है ? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है ?

वीरक ने निवेदन किया—स्वामिन् ! मैं रात दिन उसकी सेवा में खड़ा रहता हूँ। वह जो भी आज्ञा करती है उसका सहर्ष पालन करता हूँ, तनिक मात्र भी उसे कष्ट नहीं देता।

श्रीकृष्ण ने कहा—वीरक ! मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण इसीलिए नहीं करवाया है कि तुम रात दिन उसकी सेवा में लगे रहो। पत्नी यदि पति की सेवा नहीं करती, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती तो वह सच्ची पत्नी नहीं है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से घर के सारे कार्य उससे कराया करो। यदि तुमने उससे कार्य नहीं

करवाया और मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो तुम्हे कठोर दण्ड दिया जायेगा ।

वीरक श्रीकृष्ण के आदेश को सुनकर भय से काप उठा । उसने घर आते ही केतुमजरी को आज्ञा के स्वर में कार्य करने के लिए कहा ।

केतुमंजरी ने ज्योंही वीरक का आदेश सुना, उसे क्रोध आ गया । उसने कहा—वीरक ! तुम जानते हो ! मैं वासुदेव श्रीकृष्ण की पुत्री हूँ, मुझे कार्य के लिए आदेश देने का अर्थ मेरा अपमान करना है ।

वीरक ने आव देखा न ताव, उसे पीटना प्रारंभ किया । केतुमजरी भाग कर अपने पिता के पास पहुँची । वीरक की शिकायत करने लगी ।

कृष्ण ने कहा—मैंने पूर्व ही तुम्हे स्वामिनी बनने के लिए कहा था न ! पर तुमने तो दासी बनना ही पसन्द किया । अब मैं क्या करूँ ? तुम्हे अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए ।

केतुमजरी कृष्ण के चरणों में गिरकर बोली—पिताजी ! मैंने माता जी के कहने से भूल की । अब मैं दासी न रहकर रानी बनना चाहती हूँ ? केतुमजरी के अत्यधिक आग्रह पर वीरक को समझाकर उसे अरिष्टनेमि के पास दीक्षा दिलवाई । उसके पश्चात् किसी ने भी दासी बनने की बात नहीं कही ।

कृष्ण का वन्दन :

एक समय श्रीकृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि की सेवा में गये । सन्त मण्डली को देखकर मन में विचार आया—मैं प्रतिदिन जब कभी दर्शन के लिए आता हूँ तब भगवान् को और अन्य विशिष्ट सन्तों को वन्दन कर बैठ जाता हूँ, क्यों न आज सभी सन्तों को विधियुक्त वन्दन किया जाय । भावना की उच्चता बढी, वे सभी सन्तों को अनुक्रम से वन्दन करने लगे । उनका मित्र वीर कौलिक भी साथ था । श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह भी उनके देखादेखी वन्दन करने लगा । वन्दन पूर्ण हुआ । श्रीकृष्ण बैठे । उन्होंने भगवान् से निवेदन किया भगवान् ! मैंने अपने जीवन में तीन सौ साठ सग्राम किये हैं, पर उन सग्रामों में मुझे जितना श्रम नहीं हुआ उतना श्रम

आज वन्दन करने मे हुआ है । कृपया फरमाइये कि वन्दन करने का मुझे क्या फल हुआ ?^{८८}

भगवान् ने कहा—कृष्ण ! तुमने भाव-वन्दन किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है साथ ही तीर्थकर गोत्र की शुभ प्रकृति का बन्धन किया है । इतना ही नहीं, तुमने सातवी, छट्ठी पाँचवी, और चौथी नरक का बधन भी तोड़ दिया है ।^{८९} किन्तु वीरक ने तुम्हारे देखा देखी ही भावशून्य वन्दन किया है । तुम्हे प्रसन्न करना ही इसका उद्देश्य रहा है, अतः इसका वन्दन कायक्लेश मात्र हुआ है ।^{९०}

शाम्ब और पालक :

शाम्ब और पालक श्रीकृष्ण के पुत्र थे । दोनों की प्रकृति मे दिन रात का अन्तर था । शाम्ब जहाँ दयालु, धर्मात्मा, और उदार प्रकृति का धनी था वहाँ पालक, लोभी, दुराग्रही, और अभव्य प्रकृति का स्वामी था । भगवान् अरिष्टनेमि द्वारवती नगरी के बाहर पधारे हुए थे । प्रसंगवश श्रीकृष्ण ने कहा—जो कल प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन करेगा, वह जो भी मागेगा मैं उसे

- ८८ अन्यदा सर्वसाधूना द्वादशावर्तवन्दनम् ।
 कृष्णो ददौ नृपास्त्वन्ये निर्वीर्यस्त्ववतास्थिरे ॥२४०॥
 सर्वेषामपि साधूना वासुदेवानुवर्तनात् ।
 तत्पृष्ठतो वीरकोऽद्वादशावर्तवन्दनम् ॥२४१॥
 वभाषे स्वामिन कृष्ण पष्टचग्रत्रिंशताहवै ।
 न तथा ह परिश्रान्तो वन्दनेनामुना यथा ॥२४२॥
 ८९. सर्वज्ञोऽप्यवदत् कृष्ण ! बह्वद्य भवतार्जितम् ।
 पुण्य क्षायिकसम्यक्त्व तीर्थकृन्नाम कर्म च ॥२४३॥
 उद्धृत्य सप्तमावन्यास्तृतीयनरकोचितम् ॥२४४॥

—त्रिपष्टि० ८।१०

- ९० (क) वीरकस्य फल कृष्णेनानुयुक्तोऽवदत् प्रभु ।
 फलमस्य वपु क्लेशस्त्वच्छन्दाद्वन्दते ह्यसौ ॥

—त्रिपष्टि० ८।१०।२४७

(ख) आवश्यक चूर्ण

वही दूंगा। पालक को रातभर नीद नहीं आयी। वह यही सोचता रहा कि कहीं शाम्ब मुझसे पूर्व वन्दन के लिए न चला जाए। वह प्रातः काल बहुत शीघ्र उठा, घोड़े पर बैठकर भगवान् जहा विराजे वहा उनकी सेवा में पहुँचा। भगवान् को वन्दन किया। वह बाहर से भगवान् को नमस्कार कर रहा था पर उसके अन्तर्मांस में लोभ की आग जल रही थी।

शाम्ब कुमार भी जगा, शय्या से उतरकर भगवान् को वही से उसने भक्ति भाव-विभोर होकर नमस्कार किया।

पालक श्रीकृष्ण के पास पहुँचा। उसने कहा—पिताजी, आज सबसे प्रथम अरिष्टनेमि को वन्दन करके आया हूँ अतः मुझे दर्पक नामक अश्व मिलना चाहिए।

सूर्योदय होने पर श्रीकृष्ण भगवान् को वन्दन करने के लिए गये। उन्होंने भगवान् से पूछा—भगवन्, आज सर्वप्रथम आपको पालक ने वन्दना की या शाम्ब ने? भगवान् ने उत्तर दिया—द्रव्य से पालक ने और भाव से शाम्ब ने। उपहार शाम्ब को मिला।^{११}

ढंढण मुनि :

ढंढणकुमार वासुदेव श्रीकृष्ण का पुत्र था। वह भगवान् श्री अरिष्टनेमि की कल्याणी वाणी श्रवण कर भोग से विमुक्त होकर योग की ओर बढ़ा था। दीक्षा ग्रहण की थी। अल्पसमय में ही वह उग्र तप की साधना करने लगा।

एकसमय श्रीकृष्ण ने भगवान् से पूछा—भगवन्! आपके अठारह सहस्र श्रमणों में से सबसे अधिक उग्र तपस्वी, सबसे कठोर साधक, और सबसे उत्कृष्ट चारित्रवान् कौन श्रमण है?

सर्वज्ञ यथार्थवक्ता होते हैं। वह सदा सत्य और स्पष्ट बात कहते हैं। भगवान् ने कहा—‘ढंढण मुनि’।

श्रीकृष्ण ने पुनः जिज्ञासा प्रस्तुत की। भगवन्! अल्पसमय में ही ढंढण मुनि ने ऐसी कौन-सी कठोर व उग्र साधना की है?

भगवान् ने समाधान करते हुए कहा—कृष्ण! उसने अलाभ परीपह को जीत लिया है। द्वारवती नगरी में वह भिक्षा के लिए

६१ (क) त्रिपिट० पर्व ८, सर्ग १०, श्लोक २८७ से २९४

(ख) आवश्यक चूर्ण

निकलता है तो भिक्षा उपलब्ध नहीं होती। अन्तराय कर्म के प्रबलतम उदय से उसे सर्वत्र अलाभ ही अलाभ का सामना करना पड़ता है। कदाचित् लाभ होता भी है तो इसी कारण कि यह राजकुमार है।

ढढणमुनि ने यह उग्र अभिग्रह गहण कर लिया है कि पर-निमित्त से होने वाले लाभ को मैं गहण नहीं करूँगा। ढढणमुनि के महान् अभिग्रह को जानकर कृष्ण के मन में उनके दर्शन करने की तीव्र भावना उद्बुद्ध हुई। तब उन्होंने पूछा—भगवन् ! ढढणमुनि इस समय कहाँ है ?

भगवान् ने कहा—कृष्ण ! यहाँ से द्वारिका जाते समय जब तुम नगरी में प्रवेश करोगे, तब तुम्हें भिक्षा के लिए घूमते हुए ढढणमुनि दिखलाई देगे।

श्रीकृष्ण भगवान् को वन्दन कर गजारूढ हो बढे जा रहे थे। नगरी में प्रवेश करते ही सामने से ढढण मुनि आते दिखलाई दिये। हाथी से उतरकर ढढण मुनि के दर्शन किये, सुख-गान्ति पूछी। हजारों श्रमणों में अद्वितीय उग्र तपस्वी के दर्शन कर वासुदेव सहसा धन्य धन्य कह उठे। मन में आनन्द की ये ऊर्मिया तरंगित हो गई—यादव जाति धन्य है जिसमें एक से एक बढकर तपोधन, त्यागी, वैरागी, आत्माएँ साधना के क्षितिज पर निर्मल नक्षत्र की तरह चमक रही हैं।

भव्य-भवन के गवाक्ष से श्रीकृष्ण को वन्दन करते हुए एक सेठ ने देखा। मन में सोचा—यह कोई विशिष्ट सन्त है जिसे तीन खण्ड के अधिपति श्रीकृष्ण भी रास्ते में वन्दन कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण वन्दन कर आगे बढे। मुनि ने भिक्षा के लिए उसी श्रेष्ठी के घर में प्रवेश किया। सेठ ने भक्ति के साथ मुनि को मोदकों का दान दिया। भिक्षा लेकर मुनि भगवान् के चरणों में पहुँचे। अत्यन्त नम्रता के साथ भगवान् से पूछा—भगवन् ! क्या मेरा अन्तराय कर्म क्षीण हो गया है ? क्या यह भिक्षा मेरी अपनी लब्धि की है ?

भगवान् ने कहा—नहीं ! अभी तुम्हारा अन्तराय कर्म नष्ट नहीं हुआ है। तुम्हारी यह भिक्षा पर-निमित्त की है, स्व-निमित्त की नहीं।

यह भिक्षा श्रीकृष्ण के प्रभाव से तुम्हे मिली है। ढंण मुनि ने सुना, किन्तु उनके अन्तर्मानस में तनिक मात्र भी ग्लानि नहीं हुई।

ढंण मुनि विचारने लगे—जो भिक्षा पर के प्रभाव से मिली हो वह कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, मेरे लिए अग्राह्य है।

ढंण मुनि एकान्त स्थान पर पहुँचे। विवेक से मोदको को डालने (परठने) लगे। विचारधारा शुद्धता की ओर बढ़ी। घनघाती कर्म नष्ट हुए, केवलज्ञान केवलदर्शन की उपलब्धि हुई। तब ये भगवान् की प्रदक्षिणा कर केवली परिषद् में जा बैठे।

निराशा के वातावरण में भी जो आशा के दीप सजोये रहता है, वही तो महान् कलाकार है। ढंण मुनि वैसे ही कलाकार थे।^{१२}

निषधकुमार :

एक समय भगवान् अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे। वासुदेव श्रीकृष्ण ने यह शुभ संवाद सुना, उनके नेत्रों में प्रसन्नता चमक उठी। प्रभु का आगमन, नगर का अहोभाग्य, भगवान् का दर्शन ! जीवन की धन्यता है। वासुदेव के आदेश से द्वारिका सजाई गई। दर्शन यात्रा की तैयारी होने लगी। वासुदेव वस्त्रालकारों से सुसज्जित होकर, राजकीय वैभव के साथ प्रभु दर्शन को चल पड़े। निषधकुमार ने सुना, वह भी बड़े ठाठ के साथ भगवान् को वन्दन करने के लिए पहुँचा। भगवान् की वाणी को सुनकर श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया।

उस समय भगवान् अरिष्टनेमि के प्रधान शिष्य गणधर वरदत्त अनगर ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन् ! यह निषधकुमार इष्ट है, इष्टरूप है, कान्त है, कान्त रूप है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मनोरम है, सोम है, सोमरूप है, प्रियदर्शन है, सुरूप है। हे भदन्त ! इस निषधकुमार को मानव सम्बन्धी यह ऋद्धि कैसे प्राप्त हुई ?

भगवान् अरिष्टनेमि ने समाधान करते हुए कहा—उस काल उस समय में जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में रोहितक नामक नगर था।

१२. (क) उत्तराध्ययन अध्ययन, २, गाथा ३० की टीका

(ख) त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग १० पृ० २१०-११

(ग) भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति, पूर्वभाग

वहाँ का राजा महाबल था और रानी पद्मावती थी। उसका वीरगत पुत्र था, जिसका बत्तीस कन्याओं के साथ पाणिग्रहण हुआ था। एक बार वहा आचार्य सिद्धार्थ अपने शिष्य परिवार सहित पधारे। उपदेश सुन वह श्रमण बना, ग्यारह अगो का अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप. साधना की, अन्त मे समाधिमरण प्राप्त कर पाँचवे ब्रह्मदेवलोक मे देव हुआ। वहा से आयु पूर्ण कर बलदेव की पत्नी रेवती का पुत्र हुआ। यह विराट् सम्पत्ति और ऋद्धि पूर्वकृत शुभ पुण्य का फल है।

वरदत्त ने पूछा—भगवन् ! क्या यह निषधकुमार आपके सन्निकट प्रव्रजित होगा ?

भगवान् ने कहा—हा, यह अनगारवृत्ति स्वीकार करेगा।

एक वार भगवान् पुन द्वारिका पधारे। भगवान् की वाणी सुनकर निषधकुमार ने सयम ग्रहण किया। तथारूप स्थविरो के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अगो का अध्ययन किया। तथा बहुत से चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम आदि विचित्र तपो से आत्मा को भावित करते हुए, पूरे नौ वर्षों तक श्रामण्य पर्याय का पालन किया। अन्त मे वयालीस भक्तो का अनशन से छेदन कर, पाप स्थानको की आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधिपूर्वक कालगत हुआ।

निषधकुमार को कालगत जानकर वरदत्त ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन् ! आपका शिष्य निषध अनगार जो प्रकृति से भद्र और विनयी था, काल प्राप्त कर कहाँ गया है ? कहा उत्पन्न हुआ है ?

भगवान् ने कहा—वह सर्वार्थसिद्ध विमान मे देवरूप मे उत्पन्न हुआ है। उसने तेतीस सागरोपम की स्थिति पायी है।^{९३}

बलदेव को प्रतिबोध :

बलदेव श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे। उनका श्रीकृष्ण पर अत्यधिक अनुराग था। मोह के प्राबल्य के कारण वे एक दूसरे के विना रह नहीं सकते थे। श्रीकृष्ण को प्यास लगी। बलदेव पानी लेकर लौटते है। श्रीकृष्ण को चिरनिद्रा अधीन देखकर मूर्च्छित हो-जमीन पर गिर पडते है। होश आने पर बालक की तरह करुणा-

क्रन्दन करने लगते हैं। आखो से आसुओ की धारा प्रवाहित हो रही है। भाई के शरीर को भकभोरते हुए कहते हैं—भाई उठो। पानी पीलो। मुझे पानी लाने में विलम्ब हो गया—और तुम रूठ गये। रूठो नहीं, भाई पर क्या कभी इतने नाराज होते हैं। जरा आख खोलो। मस्कराओ।” बलदेव ने अनेक प्रयास किये, पर सफलता कैसे मिलती ?

बलदेव ने श्रीकृष्ण के मृत कलेवर को उठाया। उसे कंधे पर लेकर वे एक जगल से दूसरे जगल में घूमने लगे। स्वयं भी खाना-पीना भूल गये। छहमाह का समय पूर्ण हो गया।

बलदेव के एक सारथी का नाम सिद्धार्थ था, जो सयम-पालन कर देवपर्याय में उत्पन्न हुआ था। उसने अवधिज्ञान से बलदेव की यह अवस्था देखी। प्रतिबोध देने के लिए वह वहाँ आया। उसने देव-शक्ति से पत्थर के एक रथ का निर्माण किया। पहाड़ की चोटी से वह नीचे उतर रहा था, धड़ाम से विषम स्थान में गिरा और टूट कर चकनाचूर हो गया। सारथी पुनः उसे ठीक करने का प्रयास करने लगा।

उधर से बलदेव आये। उन्होंने देखा, सारथी मूखता कर रहा है। वे बोले—अरे मूर्ख ! यह पत्थर का रथ टुकड़ा-टुकड़ा हो चुका है, क्या पुनः यह सँध (जूड़) सकेगा ?

प्रत्युत्तर में देव ने कहा—हजारों व्यक्तियों को जिसने युद्ध में मार दिया, पर स्वयं न मरा, किन्तु विना युद्ध किये ही जो मर गया है वह—यदि पुनः जीवित हो सकता हो तो फिर मेरा रथ क्यों नहीं तैयार हो सकता ?

बलदेव देव की बात अनसुनी कर आगे बढ़ गये। देव ने एक किसान का रूप धारण किया। पत्थर की चट्टान पर कमल पैदा करने का वह उपक्रम कर रहा था। बलदेव ने कहा—अरे मूर्ख ! क्या कभी पत्थर की चट्टान पर कमल पैदा होते हैं ?

देव—यदि तुम्हारा मृत भाई जीवित हो सकता है तो पत्थर पर कमल क्यों नहीं पैदा हो सकते ?

मुह मचकाकर बलदेव आगे चले। देव भी आगे बढ़ा। वह एक जले हुए ठूठ को पानी पिलाने लगा।

बलदेव ने कहा—अरे मूर्ख, क्या पानी पिलाने से जला हुआ ठूठ हरा-भरा होगा ?

देव—यदि तुम्हारे कंधे पर रखा हुआ यह मुर्दा जीवित हो सकता है तो फिर इस ठूठ में फल कैसे नहीं लगेंगे ?

बलदेव ने बिना सुने ही कदम आगे बढ़ा दिये । देव ने अब ग्वाले का रूप बनाया और एक मरी हुई गाय के मुँह में वह घास देने लगा ?

बलदेव ने कहा—अरे मूर्ख ! क्या मरी हुई गाय भी घास खाती है ?

देव—यदि तुम्हारा मरा हुआ भाई जीवित हो सकता है तो फिर मृत गाय घास क्यों नहीं खायेगी ?

बलदेव ने प्रत्येक के मुँह से अपनी भाई के मरने की बात सुनी । वे गहराई से सोचने लगे—क्या 'वस्तुतः' मेरा भाई मर गया है ? क्या ये सभी लोग सत्य कहते हैं ?

देव ने देखा—बलदेव चिन्तन के सागर में गहराई से गोते लगा रहे हैं । उसी समय उसने सिद्धार्थ सारथी का रूप बनाया और बलदेव से कहा—बलदेव ! मैं तुम्हारा सारथी सिद्धार्थ हूँ । मैंने भगवान् अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की थी, और देव हुआ हूँ । आपने एक बार मुझसे कहा था कि तू यदि देव बने तो विपत्ति में मेरी सहायता करना । अतः मैं आपके पास आया हूँ । भगवान् अरिष्टनेमि ने जो भविष्य कथन किया था वैसे ही जरदकुमार के हाथ से वासुदेव श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई है । श्रीकृष्ण ने अपना कौस्तुभ रत्न देकर तुम्हारे आने के पूर्व ही पाण्डवों के पास भेजा । भाई के मोह से तुम इन्हे उठाकर छहमाह से घूम रहे हो । देखो न, अब इनके शरीर के वर्ण, गंध, रस, और स्पर्श सभी बदल गये हैं ।

बलदेव की विलुप्त सज्ञा जागृत हुई । उन्होंने उसी समय श्रीकृष्ण का दाहसंस्कार किया । सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् अरिष्टनेमि ने अपने एक विद्याधर मुनि को वहाँ भेजा । मुनि ने बलदेव को उपदेश दिया । बलदेव ने मुनि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की । बलदेव मुनि अब उत्कृष्ट तप की आराधना करने लगे ।

मासखमण का पारणा था । बलदेव मुनि पारणा के लिए, नगर में प्रवेश कर रहे थे । उनके दिव्य और भव्य रूप को निहार कर एक

महिला भान भूल गई। बलदेव मुनि ने देखा—कुए पर खड़ी महिला उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, घड़े के गले में डालने की रस्सी बालक के गले में डाल रही है। अनर्थ ! महान् अनर्थ ! मुनि ने महिला को सावधान किया। बालक की रक्षा कर मुनि उलटे पैरो जगल में लौट गये। उन्होंने सोचा—ऐसे रूप को धिक्कार है। आज से मैं किसी नगर या गाव में प्रवेश नहीं करूंगा। जगल में जो व्यक्ति काष्ठ आदि लेने आवेगें, उनसे जो भी निर्दोष भिक्षा मिल जायेगी वही ग्रहण करूंगा।

भयानक निर्जन जगल में ऐसे दिव्य भव्य तेजस्वी तपस्वी सन्त को देखकर सभी आगन्तुक चकित थे ! यह कौन है ? यहाँ क्यों तप कर रहा है ? क्या किसी मन्त्र-तन्त्र की साधना कर रहा है ? लोगो ने राजा को सूचना दी। राजा ससैन्य वहाँ पहुँचा, तपस्वी को मारने के लिए। सिद्धार्थ देव ने गभीर गर्जना करते हुए सिंह का रूप बनाया, राजा भाग गया।

“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः” की उक्ति के अनुसार जगल के प्राणी निर्भय होकर बलदेव मुनि के आस-पास घूमने लगे। एक मृग तो जातिस्मरण ज्ञान से अपने पूर्व भवों को स्मरण कर उनका परम भक्त बन गया। वह जगल में इधर-उधर घूमता और देखता कि कौन काष्ठ लेने के लिए जगल में आया है। उन्हें देखकर वह पुनः बलदेव मुनि के पास आता, उनको नमस्कार कर अपने हृदय के भाव बताता कि आपको भिक्षा देने वाला इधर है। एक दिन मृग के संकेत से मुनि भिक्षा के लिए पहुँचे। मासखमण का पारणा था। मुनि को देखकर रथवाला अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उदार भावना से उसने मुनि को आहार दान दिया। मुनि भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मृग सोच रहा है—यह सारथी कितना भाग्यशाली है जो मुनि को दान दे रहा है। उसी समय तूफान आया और वह वृक्ष गिर पड़ा। बलदेव मुनि, सारथी तथा मृग तीनों ने शुभ ध्यान में आयु पूर्ण किया। ब्रह्मदेव लोक के पद्मोत्तर नामक विमान में वे तीनों उत्पन्न हुए।^{१४}

१४ (क) त्रिषष्टिशलाकापुररूपचरित पर्व ८, सर्ग १२

(ख) पाण्डवचरित्र सर्ग १८, ५६५-५७०, मल्लघारी देवप्रभ

युधिष्ठिर आदि पाँचों अनगार निरन्तर मास-मास का तपःकर्म करते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम होते हुए, हस्तिकल्प नगर के सहस्रात्र उद्यान में पधारे। यथाप्रतिरूप अभिग्रह ग्रहण कर समय और तप से आत्मा को भावित करते हुए वहाँ ठहरे।^{१०८} मन में ये विचार चल रहे थे कि अब भगवान् सिर्फ वारह योजन दूर है, अतः शीघ्र जाकर भगवान् के दर्शन करेंगे। मन में अपार प्रसन्नता थी।^{१०९} प्रथम प्रहर में स्वाध्याय तथा दूसरे प्रहर में ध्यान कर, तीसरे प्रहर में युधिष्ठिर मुनि की आज्ञा लेकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मुनि मासखमण के पारणा के लिए नगर में पधारे। भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक व्यक्तियों के मुह से सुना कि अर्हत् अरिष्टनेमि ने उज्जयन्त शैल-शिखर पर जलरहित एक मास के अनशन से पाच सौ छत्तीस श्रमणों के साथ काल घर्म को प्राप्त किया है, यावत् वे सभी दुःखों से मुक्त हुए हैं।^{११०}

यह वृत्त सुनकर चारों अनगार सहस्रात्र उद्यान में पधारे। भात पानी का प्रत्युपेक्षण किया। गमनागमन का प्रतिक्रमण कर एषणा अनैषणा की आलोचना की। लाये हुए भोजन को युधिष्ठिर अनगार को दिखाते हुए बोले—देवानुप्रिय ! निश्चय ही अर्हत् अरिष्टनेमि उज्जयन्त शैल-शिखर पर पाँच सौ अनगारों के साथ जलरहित अनशन कर मुक्त हुए हैं। अतः देवानुप्रिय ! हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि इस ग्रहीत भक्त पान का परिष्ठापन कर शत्रुञ्जय पर्वत पर शनै-शनै चढ़कर, सलेखना से आत्मा को कृश कर मृत्यु की विना इच्छा किये विचरणा करे।^{१११} इस प्रकार विचार कर वे शत्रुञ्जय

१०८ तए ण ते जुहिट्टिल्लपामोक्खा पच अनगारा थेरेहि अब्भुणुत्ताया समाणा थेरे भगवते वदति नमसति व० २ ता थेराण अतियाओ पडि-निक्खमति मासमासेण अणिक्खत्ते ण तवोकम्मेण गामाणुगाम दूइज्जमाणा जेणेव हत्थकप्पे तेणेव उवागच्छति, हत्थकप्पस्स वहिया सहसववणे उज्जाणे जाव विहरति ।

—ज्ञातासूत्र १।१६

१०९. त्रिषष्टि० ८।१२

११० (क) ज्ञातासूत्र १।१६

(ख) त्रिषष्टि० ८।१२

पर्वत पर गये, दो महीने की सलेषणा से आत्मा को कृश कर, श्रेष्ठ केवलज्ञान केवलदर्शन को प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए ।^{११२}

श्वेताम्बर परम्परा में :

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य मल्लधारी देवप्रभसूरि ने पाण्डव-चरित्र मे^{११३}, व आचार्य हेमचन्द्र कृत - त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र^{११४} में, ज्ञातासूत्र के कथानक से एक बात अधिक है। वह यह कि पाँचो पाण्डव मुनि जब हस्तीकल्प नगर में पहुँचते हैं तब वे परस्पर विचार करते हैं कि यहाँ से रैवतगिरि केवल बारह योजन दूर है जहाँ भगवान् अरिष्टनेमि विराज रहे हैं। मासखमण का पारणा आज न कर भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने के पश्चात् ही पारणा करेगे। किन्तु भगवान् का दर्शन किये बिना पारणा नहीं करेगे। इस प्रकार प्रतिज्ञा ग्रहण की ही थी कि लोगो के मुह से सुना कि रैवतगिरि पर भगवान् मोक्ष पधार गये हैं। पाण्डवचरित्र के अनुसार तो एक चारणलब्धि धारी मुनिराज वहाँ पर पधारते हैं और भगवान् के मोक्षगमन के समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनकर पाँचो मुनियो को अत्यधिक दुःख होता है कि हम भगवान् के दर्शन नहीं कर सके। वे सिद्धाचल पर्वत (पाण्डव चरित्र में विमलगिरि) पर गये, अनशन कर केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर मुक्त हुए।

सती द्रौपदी भी अन्त समय में आयुपूर्ण कर पाँचवे ब्रह्मदेव लोक में उत्पन्न हुई।^{११५}

१११ ज्ञातासूत्र १।१६

११२. ज्ञातासूत्र १।१६।१३५

११३ पाण्डवचरित्र, सर्ग १८, पृ० ५८०-५८१, गुजराती अनुवाद भीमसिंह माणोक, मुम्बई, सन् १८७८

११४ त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग १२

११५ (क) तए ण सा दोवई अज्जा सुव्वयाण अज्जियाण अतिए सामाडयमाडयाइ एक्कारस अगाइ अहिज्जइ २ ता बहूणि वामाणि मासियाए सलेहणाए आलोइयपडिक्कता कालमासे काल किच्चा बभलोए उववन्ना ।

दिगम्बर ग्रन्थों में :

आचार्य जिनसेन के अनुसार जरत्कुमार के द्वारा श्रीकृष्ण के निधन के समान्तर जब पाण्डवों को प्राप्त होते हैं तब पाण्डव माता कुन्ती और द्रौपदी के साथ जरत्कुमार को लेकर जहाँ बलभद्र थे वहाँ आये। दोनों का मधुर-मिलन हुआ।^{९५} पाण्डवों ने श्रीकृष्ण के दाह सस्कार हेतु बलभद्र से निवेदन किया किन्तु जैसे बालक विषफल को न देकर उलटा कुपित होता है वैसे ही बलभद्र कुपित हुए।^{९६} अन्त में बलभद्र की इच्छानुसार पाण्डव चलने लगे। वर्षावास का समय व्यतीत किया।^{९७} पहले श्रीकृष्ण के शरीर में सप्तपर्ण के समान सुगन्ध आती थी अब दुर्गन्ध आने लगी।^{९८} तब सिद्धार्थ देव आकर पूर्वकथानुसार प्रतिबोध देता है।^{९९}

शुभचन्द्राचार्य रचित पाण्डव पुराण के अनुसार पहले सिद्धार्थ देव आकर प्रतिबोध देता है पर वे प्रतिबुद्ध नहीं हुए। अतः पाण्डव आते हैं, धीरे-धीरे प्रेम से समझाते हैं तब बलभद्र का मोह कम होता है और श्रीकृष्ण का अग्नि सस्कार होता है।^{१००} शेष कथानक सभी श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में एक समान है।

पाण्डवों की दीक्षा और मुक्ति :

भगवान् अरिष्टनेमि ने पाँच पाण्डवों और सती द्रौपदी को प्रतिबोध देने हेतु अपने शिष्य धर्मघोष नामक स्थविर को पाँच सौ

(ग) कथाकोशप्रकरण १७ जिनेश्वरसूरि

९५ ते कियद्भिरपि वासरैर्द्रुत द्रौपदीप्रभृतिभामिनीजनै ।
मातृपुत्रसहिता ससाधना प्राप्य त ददृशुराहता वने ॥
व्यर्थिका शवशरीरगोचरोद्धर्तनस्नपनमण्डनक्रिया ।
वर्तयन्तमुपगृह्य त चिर बाधवा रुरुदुरुच्चकै स्वना ॥

—हरिवंशपुराण ६३।५४-५५

९६ वही० ६३।५६, पृ० ७७६

९७ निन्युरित्थमनुवृत्तितस्तु ते तत्र मेघसमय बलानुगा ।
मोहमेघपटल बलस्य वा भेत्तुमाविरभवत्तदाशरत् ॥

—वही० ६३।५६, पृ० ७७६

९८ वही० ६३।६०, पृ० ७७६

शिष्यों के साथ, व आर्या सुव्रता को अनेक श्रमणियों के साथ पाण्डु मथुरा प्रेषित किया।^{१०१} धर्मघोष स्थविर चार ज्ञान के धारक एवं प्रबल प्रतिभा के धनी थे। धर्मघोष के उपदेश को सुनकर, ज्ञातासूत्र के अनुसार, अपने पुत्र पण्डुसेन को राज्य देकर^{१०२} और त्रिषष्टि-शलाकापुरुष चरित्र के अनुसार जराकुमार को राज्य देकर^{१०३} पाण्डवो ने धर्मघोष अनंगार के पास और द्रौपदी ने आर्या सुव्रता के पास प्रव्रज्या ग्रहण की।^{१०४} पाण्डवो ने वारह अगो का व द्रौपदी ने ग्यारह अगो का गंभीर अध्ययन किया, और उत्कृष्ट तपजप की साधना करने लगे।^{१०५}

उस समय भगवान् अरिष्टनेमि सौराष्ट्र जनपद में विचरण कर रहे थे।^{१०६} युधिष्ठिर आदि पाचो पाण्डव मुनियों के मन में भगवान् के दर्शन करने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने धर्मघोष स्थविर की आज्ञा लेकर सौराष्ट्र जनपद की ओर विहार किया।^{१०७}

६६. वही० ६३।६१-६८, पृ० ७७६-७७७

१००. पाण्डवपुराण, पर्व २२, श्लोक ८७-९६, पृ० ४६८-४६९

१०१. ज्ञातासूत्र में भगवान् के द्वारा प्रेषित करने का उल्लेख नहीं है, पर त्रिषष्टि० आदि में है—

तान् प्रविव्रजिषूञ्जात्वा श्रीनेमि प्राहिणोन्मुनिम् ।
धर्मघोष चतुर्ज्ञान मुनिपञ्चशतीयुतम् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१२।९२

१०२. तए ण ते पच-पडवा पडुसेणस्स अभिसेओ जाव राया जाए,
जाव रज्ज पासाहेमाणे विहरइ ।

—ज्ञातासूत्र १।१३

१०३. जारेय न्यस्य ते राज्ये द्रौपद्यादिसमन्विता ।

—त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग १२, श्लोक ६३

१०४. ज्ञाता सूत्र १।१६, सूत्र १३३-१३४, सुतागमे

१०५. वही० १।१६।१३३-१३४

१०६. अरहा अरिष्टनेमी सुरट्टाजणवए जाव विहरइ

—ज्ञातासूत्र १।१६।१३५

१०७. वही० १।१६।१३५

दिगम्बर परम्परा में :

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में पाण्डवों के सम्बन्ध में पृथक् रूप से उल्लेख मिलता है —

जरत्कुमार के द्वारा द्वारिकादहन, कृष्णमरण, बलभद्र मुनि का दीक्षाग्रहण प्रभृति समाचार सुनकर मथुरा से पाण्डव भगवान् अरिष्टनेमि के पास आते हैं।^{११६} उस समय भगवान् पल्लव देश में विहार कर रहे थे।^{११७} पाण्डवों के मन में कृष्णमरण और द्वारिका नगरी के विनाश से वैराग्य भावना उत्पन्न हो गई थी। उन्हें ससार के नश्वर स्वरूप का ज्ञान हो गया था। उन्होंने भगवान् को वन्दन कर पूर्व भव पूछे।^{११८} भगवान् ने विस्तार के साथ उनके पूर्वभवों का निरूपण किया। पूर्वभवों को सुनकर वैराग्य में और अधिक अभिवृद्धि हुई। भगवान् के पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण की।^{११९} कुन्ती, द्रौपदी, तथा सुभद्रा ने भी राजमती-आर्या से पास समय लिया।^{१२०} सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान च सम्यक् चारित्र्य-व तप का आचरण करने

(ख) त्रिषष्टि० ८।१२

(ग) पाण्डवचरित्र सर्ग १८, पृ० ५८१

११६. यत्सर्वं पाण्डवा. श्रुत्वा तदायन्मथुराधिपा ।
स्वामिवन्धुवियोगेन निविद्य त्यक्तराज्यका ॥
महाप्रस्थानकर्माण प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् ।
तत्कालोचितसत्कर्म सर्व निर्माप्य भाक्तिका ॥

—उत्तरपुराण ७२।२२४-२२५

११७. अथ ते पाण्डवाश्चण्डससारभयभीरव ।
प्राप्य पल्लवदेशेषु विहरन्त जिनेश्वरम् ॥

—हरिवंशपुराण ८।१

(ख) पाण्डवपुराण २३।३३ पृ० ४७३

११८ (क) हरिवंशपुराण ६४।३

(ख) उत्तरपुराण ७२।२२६

(ग) पाण्डवपुराण, पर्व २३, श्लोक ७३-७५, पृ० ४७७

—शुभचन्द्राचार्य विरचित, जीवराज गौतमचन्द्र दोशी,
सोलापुर द्वारा प्रकाशित, सन् १९५४

११९ हरिवंशपुराण ६४।१४३

लगे । उन सभी पाण्डवों में भीमसेन मुनि ने घोर अभिग्रह ग्रहण किया कि भाले के अग्रभाग पर दिये गये आहार को ही ग्रहण करूंगा । क्षुधा से उनका शरीर अत्यन्त कृश हो गया । छह माह के पश्चात् उनका पारणा हुआ । युधिष्ठिर आदि बेले-तेले की तपस्या करते हुए भूमण्डल पर विचरण करते रहे ।^{१२१}

भगवान् अरिष्टनेमि उत्तरापथ से विहार कर सौराष्ट्र की ओर पधारे ।^{१२२} अन्तिम समय सन्निकट जानकर गिरनार पर्वत पर पधारे ।^{१२३} अघातिया कर्मों को नष्ट कर अनेक सौ मुनियों के साथ निर्वाणप्राप्त हुए ।^{१२४} समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के युगलिया छह पुत्र, शब और प्रद्युम्नकुमार आदि भी गिरनार पर्वत पर मोक्ष को प्राप्त हुए ।^{१२५}

धीर वीर पाँचों पाण्डव मुनि, भगवान् को मुक्त हुआ जानकर शत्रुञ्जय पर्वत पर प्रतिमायोग से विराजमान हुए ।^{१२६} उस समय दुर्योधन के वश का क्षुधवरोधन नामक कोई पुरुष रहता था । ज्यो ही उसने पाण्डवों का आगमन सुना त्योही वह वहा पर आया और उसने वैरवश घोर उपसर्ग करना प्रारभ किया । उसने तपाये हुए लोहे के मुकुट, कडे, तथा कटिसूत्र आदि बनाये और उन्हे अग्नि

१२० कुन्ती च द्रौपदी देवी सुभद्राद्याश्च योषितः ।

राजीमत्या समीपे ताः समस्तास्तपसि स्थिताः ॥

—हरिवंशपुराण ६४

१२१ कुन्ताग्रैण वितोर्णभैक्ष्यनियमः क्षुत्क्षामगात्र क्षमः ।

पण्मासैरथ भीमसेनमुनिपो निष्ठाप्य स्वान्तकलमम् ॥

पण्ठाघैरुपवासभेदविधिभिर्निष्ठाभिमुख्यैः स्थितैः ।

ज्येष्ठाद्यैर्विजहार योगिभिरिला जैनागमाम्भोधिभिः ॥

—हरिवंशपुराण ६४।१४६, पृ० ७६७

१२२ अथ सर्वमिराकीर्णस्तीर्थकृतकृतदेशनः ।

उत्तरापथतो देश सुराष्ट्रममितो ययौ ॥

—हरिवंशपुराण ६५।१

१२३. हरिवंशपुराण ६५।४

१२४ वही० ६५।१०

१२५ वही० ६५।१६

मे अत्यन्त प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि स्थानों में पहनाये । पर पाण्डव मुनियों ने कर्मों को क्षय करने की भावना से उस दाह के भयकर उपसर्ग को हिम के समान शीतल समझा ।

भीम, अर्जुन, और युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज तो शुक्ल ध्यान से युक्त हो आठों कर्मों को क्षय कर मोक्ष गये । परन्तु नकुल और सहदेव अपने ज्येष्ठ भ्राताओं को जलते हुए देखकर कुछ आकुलचित्त हुए, एतदर्थं सर्वार्थसिद्धि मे उत्पन्न हुए ।^{१२६}

महाभारत में :

महाभारत में पाण्डवों के अन्तिम जीवन का प्रसंग अन्य रूप से चित्रित किया गया है । वह इस प्रकार है—

यादवों के सर्वनाश और श्रीकृष्ण के निर्वाण के शोकजनक समाचार जब हस्तिनापुर पहुँचे तो पाण्डवों के मन में विराग छा गया, उनमें जीवित रहने की इच्छा नहीं रही । अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पाँचों पाण्डव द्रौपदी को लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकले । वे अन्त में हिमालय की तलहटी में पहुँचे । उनके साथ एक कुत्ता भी था । सभी ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, चढते-चढते मार्ग में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने क्रमशः शरीर त्याग दिया किन्तु सत्य-ब्रह्म का ज्ञान रखने

१२६ ज्ञात्वा भगवतः सिद्धिं पञ्च पाण्डवमाधव ।

शत्रुञ्जयगिरी धीरा प्रतिमायोगिनः स्थिता ॥

दुर्योधनान्वयस्तत्र स्थितो क्षुयवरोधन ।

श्रुत्वागत्याकरोद्वैराद्रुपसर्गं सुदुस्सहम् ॥

तप्तायोमयमूर्तीनि मुकुटानि ज्वलन्मयलम् ।

कटकैः कटिसूत्रादि तन्मूर्धादिष्वयोजयत् ॥

राद्र दाहोपसर्गं ते मेनिरे हिमशीतलम् ।

—हरिवंशपुराण ६५।१८-२१

१२७ शुक्लध्यानसमाविष्टा भीमार्जुनयुधिष्ठिरा ।

कृत्वाष्टविधकर्मान्तं मोक्षं जग्मुस्त्रयोऽक्षयम् ॥

नकुल सहदेवश्च ज्येष्ठदाहं निरीक्ष्य तौ ।

अनाकुलितचेतस्कौ जातौ सर्वार्थसिद्धिजौ ॥

—हरिवंशपुराण ६५।२२-२३

वाले युधिष्ठिर किञ्चित् मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे ऊपर चढ़ते ही गये। उनके पीछे-पीछे वह कुत्ता भी चलता रहा। बहुत दूर जाने पर देवराज इन्द्र दिव्य रथ लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और बोले—

युधिष्ठिर ! द्रौपदी और तुम्हारे भाई स्वर्ग पहुँच चुके हैं। अकेले तुम्ही रह गये हो। तुम अपने शरीर के साथ ही इस रथ पर सवार होकर स्वर्ग चलो, तुम्हें ले जाने के लिए मैं आया हूँ।

युधिष्ठिर रथ पर आरूढ होने लगे तब वह कुत्ता भी उनके साथ रथ पर चढ़ने लगा। इन्द्र ने उसे रोका और कहा—कुत्ते के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा—यदि कुत्ते को स्वर्ग में रहने का स्थान नहीं है तो मुझे भी वहाँ जाने की इच्छा नहीं है।

इन्द्र के बहुत समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते को छोड़कर अकेले स्वर्ग जाने को तैयार न हुए।

धर्मदेव ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए ही कुत्ते का रूप बनाया था। युधिष्ठिर की दृढ़ता देखकर वे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये।

युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, स्वर्ग में भी उनकी परीक्षा ली गई। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने मानवीय शरीर त्याग किया और अपने स्वजनो के साथ वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे।^{१२८}

जैन और वैदिक दोनों ही परम्परा में पाण्डवों के प्रसंग पृथक् रूप से आये हैं। जिज्ञासुओं के अन्तर्मानस में यह प्रश्न उद्बुद्ध हो सकता है कि पाण्डव जैन थे, या वैदिक परम्परा के अनुयायी थे? यही प्रश्न एक वार महाराजा कुमारपाल की राजसभा में उपस्थित हुआ था। तब आचार्य हेमचन्द्र ने एक आकाशवाणी का प्रमाण देते हुए कहा—सैकड़ों भीष्म हो चुके हैं, तीन सौ पाण्डव हुए हैं, हजारों द्रोणाचार्य हो चुके हैं और कर्ण नाम वालों की तो सख्या ही नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र ने कुमारपाल से कहा—इनमें से कोई जैन पाण्डव शत्रुञ्जय पर्वत पर आये होंगे और कोई वैदिक परम्परा के मानने वाले पाण्डव हिमालय पर गये होंगे!^{१२९}

हम यहाँ इस चर्चा में जाना नहीं चाहते किन्तु इतना स्पष्ट है कि महाभारत की कथा की अपेक्षा जैन कथा अधिक वास्तविकता लिए हुए प्रतीत होती है।

भगवान् का विहार :

भगवान् अरिष्टनेमि के विहार का वर्णन आगमसाहित्य में विस्तार से नहीं मिलता है। अन्तकृतदशाग में उनका मुख्य रूप से द्वारिका में पधारने का उल्लेख है। वे अनेक बार द्वारिका पधारे हैं।^{१३०} एक बार वे भद्रिलपुर भी पधारे थे, ऐसा स्पष्ट वर्णन अनेक स्थलों पर आया है।^{१३१} भद्रिलपुर मलय जनपद की राजधानी थी जिसकी पहचान हजारीबाग जिले के भदिया नामक गाव से की जाती है।^{१३२}

आवश्यकनिर्युक्ति के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि ने अनार्य देशों में भी विहार किया था।^{१३३} जिस समय द्वारिका का दहन हुआ उस समय भगवान् पल्हव नामक अनार्य देश में विचरण कर रहे थे।^{१३४} यह अन्वेषणीय है कि यह पल्हव भारत की सीमा में था या भारत की सीमा से बाहर था? प्राचीन पार्थिया (वर्तमान ईरान) के एक भाग को पल्हव या पण्हव माना जाता है। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि श्रीकृष्ण की जिज्ञासा पर भगवान् अरिष्टनेमि ने द्वारवती के दहन की बात कही। उस समय भगवान् द्वारवती में

१२६ (क) प्रभावक चरित्र

(ख) भगवान् महावीर की धर्मकथाओं पृ० २४५

१३० अन्तकृतदशा

१३१ (क) अन्तकृतदशा वर्ग ३, अ० ८

(ख) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र

१३२ जैनआगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४७७

१३३ (क) मगहारायगिहाइसु मुणओ खेत्तारिएसु विहरिसु।

उसभोनेमि पासो, वीरो य अणारिएसु पि ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति गा० २५६

(ख) विशेषावश्यकभाष्य गा० १६६६

१३४ उत्तराध्ययन सुखबोधो वृत्ति पत्र ३६

थे । उसके पश्चान् उन्होंने अन्य जनपदों में विहार किया । द्वारवती दहन से पूर्व वे पुनः रैवतपर्वत पर आये थे ।^{१३५} जब द्वारवती का दहन हुआ उस समय वे पल्हव देश में थे । इस मध्यावधि में बारह वर्ष का काल बीता है ।^{१३६} संभव है इस बीच वे ईरान भी गये हों क्योंकि द्वारवती के दहन के पश्चात् श्रीकृष्ण और बलभद्र पाण्डव मथुरा (वर्तमान मद्रुरा) में जा रहे थे । वे द्वारवती से पूर्व दिशा में चले, सौराष्ट्र को पारकर हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ से दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और कौसुम्वारण्य में गये ।^{१३७} इस यात्रा में वे भगवान् अरिष्टनेमि के पास गये हों ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । यह आश्चर्य की बात है कि द्वारवती दहन के बाद वे भगवान् के पास नहीं गये । इसलिए यह सहज ही कल्पना होती है कि भगवान् उस समय सौराष्ट्र में नहीं होंगे । यह भी हो सकता है कि वे उनके जाने के मार्ग से कहीं दूर हों, जब तक इस सम्बन्ध में विश्वस्त प्रमाण उपलब्ध नहीं तब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता ।^{१३८}

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार उनका विहारक्षेत्र सक्षेप में इस प्रकार रहा है—भगवान् अरिष्टनेमि मध्यदेश आदि में विहार कर उत्तर दिशा में राजपुर आदि नगरों में पधारे । वहाँ से 'ह्रीमान' गिरि पर पधारे । वहाँ से अनेक म्लेच्छ देशों में पधारे, वहाँ के अनेक राजाओं को और मंत्रियों को प्रतिबोध दिया । वहाँ से पुनः ह्रीमान गिरि पर आये । वहाँ से वे किरात देश में गये । वहाँ से ह्रीमान पर्वत से उतरकर दक्षिणापथ देश में आये । वहाँ से निर्वाण समय सन्निकट जानकर रैवतगिरि पर पधारे ।^{१३९}

१३५. एत्थतरे य भगव पुणरवि अरिष्टनेमि सामी विहरतो आगळो,
रेवयम्मि समोसढो ।

१३६ (क) चउप्पन्नमहापुरिस चरिय
(ख) भव-भावना

१३७ पत्थिया ते पाएहि चैव पुव्वदिसिमगीकाऊण' 'सुरट्टादेस च
ममुत्तरिऊण' 'पत्ता हत्थिकप्पपुर-वरस्सवाहि' 'दक्खिणा-
भिमुह गतु पयत्ता । कोसुवारण नाम वण ।

मल्लधारी आचार्य हेमचन्द्र ने भी भव-भावना में विहार का वर्णन निम्न प्रकार किया है ।^{१४०}

आचार्य जिनसेन ने लिखा है कि भगवान् अरिष्टनेमि ने भव्य जीवों को सम्बोधन देने हेतु जगत् के वैभव के लिए पृथ्वी पर विहार किया । भगवान् ने सुराष्ट्र, मत्स्य, लाट, विशाल, शूरसेन, पटच्चर, कुरुजागल, पाञ्चाल, कुशाग्र, मगध, अञ्जन, अङ्ग, वग, तथा कलिंग आदि नाना देशों में विहार करते हुए क्षत्रिय आदि वर्णों को जैन धर्म में दीक्षित किया ।^{१४१}

१३८ अतीत का अनावरण पृ० १४६

१३९ इतश्च मध्यदेशादौ विहृत्य परमेश्वर ।
उदीच्या राजपुरादिपुरेषु व्यहरन् प्रभु ॥
शैले ह्लीमति गत्वा च म्लेच्छदेशेष्वनेकश ।
विहरन् पार्थिवामात्य प्रभृतीन् प्रत्यबोधयत् ॥
आर्यानार्येषु विहृत्य भूयो ह्लीमत्यगाद्विभु ।
तत किरातदेशेषु व्याहार्पीद्विश्वमोहहृत् ॥
उत्तीर्य ह्लीमत शैलाद्विजह्ने दक्षिणापथे ।
भव्यारविन्दखडानि बोधयन्नुशुमानिव ॥
आरभ्य केवलादेव भर्तुर्विहरतोऽभवन् ।
निर्वाणसमय ज्ञात्वा ययौ रैवतके प्रभु ॥

—त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग १२, श्लोक ९६ से १०५

१४० भयव पि मज्झ देसे नाणाविहजणवएसु गतूण ।
विहरइ उत्तरदेसे रायपुराई नयरेसु ॥
हिरिमतनग गतु विहरइ बहुएसु मेच्छदेसेसु ।
नरनाहअमच्चाइ ठावतो धम्ममगगम्मि ॥
आरियमणारिएसु इय विहरेउण बहुयदेसेसु ।
हिरिमतमुवेइ पुणो गगाजलखालियसिलोह ॥
विहरइ किरायदेसे हिरिमतनगाउ तो समुत्तरिउ ।
विहरइ दाहिणदेसे वोहेतो भव्वकमलाइ ॥

—भव-भावना, गा० ४०१० से ४०१३ पृ० २६४-६५

भद्रिलपुर नामक नगर मलय मे स्थित था, जहाँ के छह भ्राताओ ने दीक्षा ली थी ।^{१४२}

परिनिर्वाण :

भगवान् अरिष्टनेमि तीन सौ वर्ष पर्यन्त कुमार अवस्था मे रहे । चौपन रात्रि-दिवस छद्मस्थ पर्याय मे रहे । सात सौ वर्षों मे चौपन दिन कम केवली अवस्था मे रहे । सात सौ वर्षों तक श्रमण जीवन मे रहे ।^{१४३}

ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थमास, आषाढ मास की शुक्ला अष्टमी के दिन, रैवतक गैल-गिखर पर अन्य पाच सौ छत्तीस अनगारो के साथ, जल रहित मासिक तप कर चित्रा नक्षत्र के योग मे, मध्य-रात्रि मे, निपद्या मे अवस्थित होकर आयु कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म—इन चारो कर्मों को नष्टकर वे कालगत हुए, सर्वदुःखो से मुक्त हुए ।^{१४४}

१४१ विभृत्योद्धतया भूत्यै जगता-जगता विभू ।
विजहार भुव भव्यान् बोधयन् बोधद क्रमात् ॥
सुराष्ट्रमत्स्यलाटोरूसुरसेनपटञ्चरान् ।
कुरुजाङ्गलपाञ्चालकुशाश्रमगघाञ्जरान् ॥
अगवङ्गकलिङ्गादीन्नानाजनपदान् जिन ।
विहरन् जिनधर्मस्थाश्चक्रे क्षत्रियपूर्वकाम् ॥

—हरिवंशपुराण ५६।१०६-१११

१४२ ततो मलयनामान देशमागत्य स क्रमात् ।
सहस्राश्रवने तस्यौ पुरे भद्रिलपूर्वके ॥

—हरिवंशपुराण ५६।११२

१४३. कौमारे त्रिवर्षशती छद्मकेवलयो पुन ।
सप्तवर्षशतीन्यब्दसहस्रायु शिवासुत ॥

—त्रिपष्टि० ८।१२।११५, पृ० १६३

१४४ (क) कल्पमूत्र सूत्र १६८

(ख) तत. प्रपेदेऽनशन पादपोषगम प्रभु ।

मासिक सह साधूना पट्टत्रिंशै पचभि शतै ॥

शिष्य परिवार :

कल्पसूत्र^{१४५} के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि का संघ समुदाय इस प्रकार था .—

अर्हत् अरिष्टनेमि के अठारह गण और अठारह गणधर थे ।^{१४६} उनके गण समुदाय में वरदत्त आदि १८००० श्रमणों की उत्कृष्ट श्रमण सम्पदा थी । आर्यायक्षिणी आदि ४०००० श्रमणियों की उत्कृष्ट श्रमणी सम्पदा थी । उनके नन्द आदि १०००६६ श्रमणोपासक और महासुव्रता आदि ३०००३६ श्रमणोपासिकाएँ थी ।

अर्हत् अरिष्टनेमि के समुदाय में जिन नहीं, पर जिन समान तथा सर्वअक्षरों के संयोगों को अच्छी तरह जानने वाले यावत् ४१४ पूर्वधारियों की सम्पदा थी । इसी प्रकार १५०० अवधिजानी १५०० केवली, १५०० वैक्रिय लब्धिधारी, १००० विपुलमती मन पर्यवज्ञानी ८०० वादी, और १६०० अनुत्तरोपपातिकों की सम्पदा थी । उनके श्रमण समुदाय से १५०० श्रमण सिद्ध हुए और ३००० श्रमणियाँ सिद्ध हुई ।

हरिवंशपुराण आदि दिगम्बर ग्रन्थों में उनके संघ समुदाय का वर्णन इस प्रकार है—

भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में श्रुतज्ञानरूपों समुद्र के भीतरी भाग का देखने वाले वरदत्त आदि ग्यारह गणधर सुशोभित थे ।^{१४७} भगवान् के समवसरण में सज्जनों के माननीय चार सौ

त्वाष्ट्रे शुचिसिताष्टम्या शैलेशीघ्यानमास्थित ।

साय तैर्मुनिभिः सार्धं नेमिनिर्वाणमासदत् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१२।१०८-१०९

१४५ कल्पसूत्र सूत्र १३६, पृ० २३६-२३७

—देवेन्द्रमुनि सम्पादित

१४६. मलधारी आचार्य देवप्रभसूरि रचित पाण्डव चरित्र सर्ग, ६ पृ० ५३५ में ग्यारह गणधर का उल्लेख है । विशेष स्पष्टीकरण गणधर कितने इस प्रकरण में किया गया है ।

१४७. एकादश गणाधीशा वरदत्तादयस्तदा ।

श्रुतज्ञानममुद्रान्तर्दणितोऽत्र विरेजिरे ॥

—हरिवंशपुराण ५६।१२८।७०५

पूर्वधारी, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक (उपाध्याय) पन्द्रह सौ अवधिज्ञानी, पन्द्रह सौ केवलज्ञानी, नौ सौ विपुलमति मनः पर्यव-
ज्ञानी, आठ सौ वादी, और ग्यारह सौ वैक्रिय ऋद्धि के धारक
मुनिराज थे ।^{१४८}

राजीमती को साथ लेकर चालीस हजार आर्यिकाए एक लाख
उनहत्तर हजार श्रावक, तथा सम्यग्दर्शन से शुद्ध श्रावक के व्रत
धारण करने वाली तीन लाख छत्तीस हजार श्राविकाए वहाँ
विद्यमान थी ।^{१४९}

१४८ चतुःशतानि तत्रान्ये मान्याः पूर्वधराः सताम् ।
एकादशसहस्राष्टशतसख्यास्तु शिक्षका ॥
शतान्यवधिनेत्रास्तु केवलज्ञानिनोऽपि च ।
ते पञ्चदशसख्याना प्रत्येकमुपवर्णिता ॥
मत्या विपुलया युक्ता शतानि नव सख्यया ।
वादिनोऽष्टौ शतानि स्युरेकादश तु वैक्रिया ॥

—वही० ५६।१२८-३० पृ० ७।५

१४९ चत्वारिंशत्सहस्राणि, राजीमत्या सहार्यिका ।
लक्षैकैकोनसप्तत्या सहस्रै श्रावका स्मृता ।
पट्त्रिंशच्च सहस्राणि लक्षाणा त्रितय तथा ।
सम्यग्दर्शनसशुद्धा श्राविका श्रावकव्रता ॥

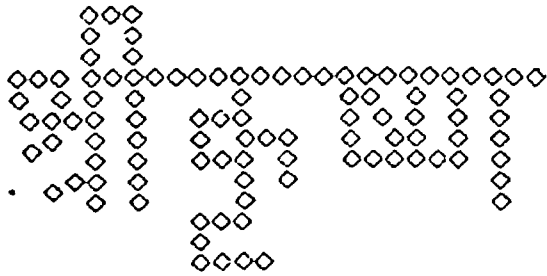
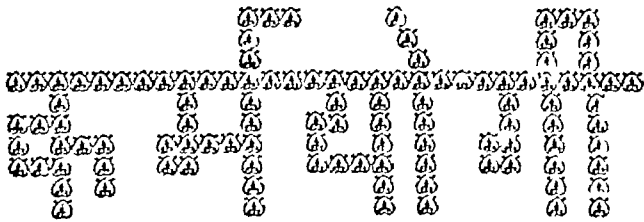
—हरिवंशपुराण ५६।१३१-१३२, पृ० ७०५

अर्हत् अरिष्टनेमि के शिष्य परिवार की तालिका

	कल्पसूत्र (भद्रवाहु)	हरिवंशपुराण (जिनसेन)
गण	१८	११
गणधर	१८	११
श्रमण	१८०००	
श्रमणी	४००००	४००००
श्रमणोपासक	१०००६९	१०००६९
श्रमणोपासिका	३०००३६	३०००३६
केवली	१५००	१५००
मन पर्यवज्ञानी	१०००	६००
पूर्वधर	४१४	४००
अवधिज्ञानी	१५००	१५००
वैक्रियलब्धि	१५००	११००
वादी	८००	८००
अनुत्तरौपपातिक	१६००	
सिद्ध श्रमण	१५००	
,, श्रमणी	३०००	
उपाध्याय		११८००

द्वितीय खण्ड

भारतीय साहित्य में कर्मयोगी श्रीकृष्ण

-
- जैन कृष्ण साहित्य ♦
 - संस्कृत जैन कृष्ण साहित्य ♦
 - बौद्ध साहित्य में श्रीकृष्ण ♦
 - वैदिक साहित्य में श्रीकृष्ण ♦
 - यूनानी लेखकों के उल्लेख ♦
 - उपसंहार ♦

भारतीय साहित्य में श्रीकृष्ण

जैन कृष्ण साहित्य

जैन साहित्य में श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। द्वादशाङ्गी के अन्तिम अंग का नाम दृष्टिवाद है। उसका एक विभाग अनुयोग है। अनुयोग के दो भेद हैं—मूल प्रथमानुयोग और गडिकानुयोग। गडिकानुयोग में अनेक गडिकाएँ थीं, उसमें एक गडिका का नाम वासुदेव गडिका है।^१ उस गडिका में इस अवसर्पिणी काल के नौ वासुदेवों का विस्तार से वर्णन था। अन्तिम वासुदेव श्रीकृष्ण है अतः उनका भी उसमें सविस्तृत वर्णन होना चाहिए। पर खेद है कि आज वह गडिका अनुपलब्ध है। यदि वह गडिका उपलब्ध होती तो सभवतः श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अन्य अनेक अज्ञात बातें भी प्रकाश में आ सकती थीं।

उपलब्ध जैन आगम साहित्य में श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में बिखरी हुई सामग्री है। आगमों में यद्यपि परवर्ती साहित्य की तरह व्यवस्थित जीवनचरित्र कही पर भी नहीं है तथापि जो सामग्री है वह उसे

१. (क) समवायाङ्ग सूत्र १४७

(ख) नन्दीमूत्र सूत्र ५६, पृ० १५१-१५२ पूज्य हस्तीमलजी म० ।

व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर एकत्रित करने से कृष्ण का तेजस्वी रूप हमारे सामने आता है ।

अन्तकृतदशाङ्ग^२, समवायाङ्ग^३ रणायाम्मकहाओ^४ स्थानाङ्ग^५ निरियावलिका^६ प्रश्नव्याकरण^७ उत्तराध्ययन^८, आदि में उनके महान् व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। वे अनेक गुण सम्पन्न और सदाचार निष्ठ थे, अत्यन्त ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, और यगस्त्री महापुरुष थे। उन्हें ओघवली, अतिवली, महावली अप्रतिहत और अपराजित कहा गया है। उनके शरीर में अपार बल था। वे महारत्न वज्र को भी चुटकी से पीस डालते थे।

मनोविज्ञान का नियम है कि बाह्य व्यक्तित्व ही अन्तरंग व्यक्तित्व का प्रथम परिचायक होता है। जिसके चेहरे पर ओज हो, प्रभाव चमक रहा हो, आकृति में सौन्दर्य छलक रहा हो, आँखों में मन्दस्मित, शारीरिक गठन की सुभव्यता व सुन्दरता हो, उसका प्रथम दर्शन ही व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। और जहाँ बाह्य-सौन्दर्य के साथ आन्तरिक सौन्दर्य भी हो, तो वहाँ तो सोने में सुगन्ध की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी विशिष्ट पुरुष हुए हैं उनका बाह्य व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक और

-
२. वर्ग १, अध्ययन १ में द्वारिका के वैभव व कृष्ण वासुदेव का वर्णन, वर्ग ३, अ० ८ वे में कृष्ण के लघुभ्राता गजसुकुमार का वर्णन, वर्ग ५ में द्वारिका का विनाश और कृष्ण के देह त्याग का उल्लेख है।
 ३. श्लाघनीय पुरुषों की पक्ति में श्रीकृष्ण का उल्लेख तथा उनके प्रतिद्वन्दी जरासंध के वध का वर्णन है।
 ४. प्रथम श्रुतस्कंध के अध्ययन ५ वे में थावच्चा पुत्र की दीक्षा और श्रीकृष्ण का दल-बल सहित रैवतक पर्वत पर अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जाना। अ० १६ वे में अमरकका जाने का वर्णन।
 ५. अ० ८ वे कृष्ण की आठ अग्रमहिषियों का वर्णन, उनके नाम।
 ६. प्रथम अध्ययन में द्वारिका नगरी के राजा कृष्ण वासुदेव का रैवतक पर्वत पर अर्हत् अरिष्टनेमि के सभा में जाने का वर्णन।
 ७. चतुर्थ आश्रव द्वार में श्री कृष्ण द्वारा दो अग्रमहिषियों रुक्मणी और पद्मावती के लिए किये गए युद्धों का वर्णन।
 ८. अध्ययन २२ में।

प्रभावशाली रहा है। जैन दृष्टि से जो तिरिसठ श्लाघनीय पुरुष हुए हैं, उन सभी का शारीरिक सस्थान अत्युत्तम था।^{१०} उनके शरीर की प्रभा निर्मल स्वर्ण रेखा के समान होती है।^{११}

श्रीकृष्ण का शरीर मान, उन्मान, और प्रमाण में पूरा, सुजात और सर्वाङ्ग सुन्दर था। वे लक्षणो, व्यजनो और गुणो से युक्त थे। उनका शरीर दस धनुष लम्बा था। देखने में बड़े ही काँटा, सौम्य सुभग-स्वरूप और अत्यन्त प्रियदर्शी थे। वे प्रगल्भ, धीर और विनयी थे। सुखशील होने पर भी उनके पास आलस्य फटकता नहीं था।

उनकी वाणी गभीर, मधुर और प्रतिपूर्ण थी। उनका निनाद कौच पक्षी के घोष, शरद् ऋतु की मेघ-ध्वनि और दुःखि की तरह मधुर व गभीर था। वे सत्यवादी थे।

उनकी चाल मदमत्त श्रेष्ठ गजेन्द्र की तरह ललित थी। वे पीले रंग के कौशेय-वस्त्र पहना करते थे। उनके मुकुट में उत्तम धवल, शुक्ल, निर्मल कौस्तुभ मणि लगा रहता था। उनके कान में कुडल, वक्षस्थल पर एकावली हार लटकता रहता था। उनके श्रीवत्स का लाङ्घन था। वे सुगन्धित पुष्पो की माला धारण किया करते थे।

वे अपने हाथ में धनुष रखा करते थे, वे दुर्धर धनुर्धर थे। उनके धनुष की टकार बड़ी ही उद्घोषकर होती थी। वे शख, चक्र, गदा, शक्ति और नन्दक धारण करते। ऊँची गरुड ध्वजा के धारक थे।

वे शत्रुओं के मद को मर्दन करने वाले, युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले, अजित और अजितरथ थे। एतदर्थ वे महारथी भी कहलाते थे।^{१२}

श्री कृष्ण सभी प्रकार से गुण सम्पन्न और श्रेष्ठ चरित्रवान थे। उनके जीवन के विविध प्रसंगों से, जो अगले अध्यायों में दिये गये हैं, सहज ही ज्ञात होता है कि वे प्रकृति से दयालु, शरणागत-वत्सल,

६ प्रज्ञापना सूत्र २३

१० हारिभर्तृयावश्यक, प्रथम भाग गा० ३६२-६३।

११ प्रथमव्याकरण, अ० ४ पृ० १२१७, सुक्तागमे भाग १।

प्रगल्भ, धीर, विनयी, मातृ-भक्त, महान् वीर, धर्मात्मा, कर्तव्य परायण, बुद्धिमान्, नीतिमान् तथा तेजस्वी थे ।

आगमेतर साहित्य मे भी श्रीकृष्ण का वही व्यक्तित्व अक्षुण्ण रहा है । निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य और टीका ग्रन्थो मे भी श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रसंग आये है, जिनका हमने अगले अध्यायो मे यथास्थान उल्लेख किया है ।

आगमेतर साहित्य मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ सघदासगणी विरचित वसुदेव हिण्डी है ।^{१२} वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे । उन्ही का भ्रमण-वृत्तान्त प्रस्तुत ग्रन्थ मे है । देवकी लम्बक मे श्रीकृष्ण के जन्म, आदि का वर्णन है । पीठिका मे प्रद्युम्न, शाम्बकुमार की कथा, बलराम और श्री कृष्ण की अग्रमहिपियो का वर्णन है । इस ग्रन्थ की शैली का आधार गुणाढ्य कृत बृहत्कथा को बतलाया गया है ।^{१३} इस ग्रन्थ मे कौरव-पाण्डवो का वर्णन भी हुआ है पर विज्ञेप नही इसकी भाषा प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत है ।^{१४}

चउप्पन्नमहापुरिषचरिय^{१५}—यह आचार्य शीलाङ्क की एक महत्वपूर्ण कृति है । इसमे नौ प्रतिवासुदेवो को छोडकर शेष चउप्पन्न महापुरुषो का जीवन उट्टङ्कित किया है । ४९, ५०, ५१ वे अध्याय मे अरिष्टनेमि, कृष्ण वासुदेव और बलदेव का चरित्र चित्रित किया गया है, भाषा साहित्यिक प्राकृत है ।

१२ मुनि पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, आत्मानन्द जैन ग्रन्थ माला भावनगर की ओर से सन् १९३०-३१ मे प्रकाशित । इसका गुजराती भाषान्तर प्रोफेसर साडेसरा ने किया है जो उक्त ग्रन्थ माला की ओर से ही वि० स० २००३ मे प्रकाशित हुआ है ।

१३ कथासरित्ससागर की भूमिका, पृ० १३ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ।

१४. प्राकृतसाहित्य का इतिहास, —डा० जगदीशचन्द जैन पृ० ३८२

१५ प० अमृतलाल मोहनलाल भोजक द्वारा सम्पादित, प्राकृत-ग्रन्थ परिपद् वाराणसी द्वारा सन १९६१ मे प्रकाशित । गुजराती अनुवाद आचार्य हेमसागर सूरि द्वारा श्रेष्ठ देवचन्द लालभाई द्वारा १९६९ मे प्रकाशित हुआ है ।

नेमिनाहचरित — यह द्वितीय आचार्य हरिभद्र सूरि की महत्वपूर्ण रचना है। जिसका प्रथम भाग लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, जिसमें भगवान् अरिष्टनेमि के पूर्वभव हैं।

भव-भावना—^{१६} इसके रचयिता मल्लधारी आचार्य हेमचन्द्र सूरि हैं। उन्होंने वि० सं० १२२३ (सन् ११७०) में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है। इसमें भगवान् नेमिनाथ का चरित्र, कंस का वृत्तान्त, वसुदेव देवकी का विवाह, कृष्ण-जन्म, कंस-वध, आदि विविध प्रसंग हैं।

नेमिनाह चरित—यह आचार्य हरिभद्र सूरि की वि० सं० १२१६ की रचना है।

उपदेशमालाप्रकरण^{१७}— यह भी मल्लधारी हेमचन्द्र की ही कृति है। इसमें दान, शील, तप और भावना इन चार तत्वों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। उसमें तप द्वार में वसुदेव का चरित वर्णित हुआ है।

कुमारपाल पडिवोह^{१८}—(कुमारपाल प्रतिवोध) इसके रचयिता सोमप्रभसूरि हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में मद्यपान के दुर्गुण बताते हुए द्वारिका दहन की कथा दी गई है। तप के सम्बन्ध में रुक्मिणी की कथा आयी है।

कण्ह चरित^{१९}—(कृष्ण चरित्र) इस ग्रन्थ के रचयिता तपागच्छीय देवेन्द्रसूरि हैं। प्रस्तुत चरित में वसुदेव के पूर्वभव, कंस का जन्म, वसुदेव का भ्रमण, अनेक कन्याओं से पाणिग्रहण, कृष्ण का जन्म,

१६. ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर सस्था, रतलाम द्वारा वि० सं० १९६२ में दो भागों में प्रकाशित।

१७. ऋषभदेव जी केशरीमल सस्था द्वारा सन् १९३६ में इन्दौर से प्रकाशित।

१८. यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियटल सीरीज, वडीदा से मुनि जिन-विजय जी द्वारा सन् १९२० में सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है, इसका गुजराती अनुवाद जैन आत्मानन्द सभा की ओर से प्रकाशित हुआ।

१९. केशरीमल जी सस्था, रतलाम द्वारा सन् १९३० में प्रकाशित।

कस का वध द्वारिका नगरी का निर्माण, कृष्ण की अग्रमहिपियाँ, प्रद्युम्न का जन्म, जरासध के साथ युद्ध, नेमिनाथ और राजीमती के साथ विवाह की चर्चा आदि सभी विषय आए हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक रचनाएँ हैं।

संस्कृत जैन कृष्ण साहित्य :

जैन लेखको ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में ही नहीं संस्कृत भाषा में भी विपुल कृष्ण साहित्य लिखा है। संस्कृत साहित्य के लेखक श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्परा के विद्वान रहे हैं।

हरिवंशपुराण^{२०}—इसके रचयिता दिगम्बर आचार्य जिनसेन हैं। इसमें ६६ सर्ग हैं और १२ हजार श्लोक हैं। ३२ वे सर्ग में कृष्ण के बड़े भाई बलदेव का वर्णन है। पैंतीसवें सर्ग में कृष्ण जन्म से लेकर अन्तिम सर्ग तक श्री कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंग विस्तार के साथ लिखे गये हैं जैसे—कालियामर्दन, कसवध, उग्रसेन की मुक्ति, सत्यभामा से विवाह, जरासध के पुत्र का वध, जरासध के भय से मथुरा से प्रस्थान, द्वारकानिर्माण, रुक्मिणी का विवाह, शिशुपाल-वध, प्रद्युम्न का जन्म, जाम्बवती का विवाह, जरासध वध, कृष्ण की दक्षिण भारत विजय, कृष्ण की रानियों के पूर्व भव, द्वीपायन का क्रोध द्वारिका विनाश, बलदेव श्रीकृष्ण का दक्षिण गमन, कृष्ण-मरण, बलदेव विलाप, बलदेव की जिन दीक्षा।

उत्तरपुराण^{२१}—इसके लेखक गुणभद्र हैं। उन्होंने ७१, ७२, ७३वें पर्व में कृष्ण कथा का उल्लेख किया है। हरिवंशपुराण की अपेक्षा इसमें कथा बहुत ही संक्षिप्त है।

हरिवंशपुराण और उत्तरपुराण को आधार बनाकर अन्य दिगम्बर विद्वानों ने श्रीकृष्ण पर लिखा है।

द्विसंधान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य—इसके रचयिता धनजय हैं। इसमें १८ सर्ग हैं। इसके प्रत्येक पद्य से दो अर्थ प्रकट होते हैं।

२० श्री प० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित और भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा सन् १९६२ में प्रकाशित।

२१ प० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित, भारतीय ज्ञान-पीठ काशी द्वारा प्रकाशित।

जिनसे एक अर्थ मे रामायण और दूसरे अर्थ मे महाभारत की कथा कुगलता से लिखी गई है। दूसरे शब्दो मे कहा जाय तो एक अर्थ मे राम तथा द्वितीय अर्थ मे कृष्ण कथा का सृजन होता है। ध्वन्या-लोक के रचयिता आनन्दवर्धन ने निम्न शब्दो मे उसकी प्रशंसा लिखी है :—

द्विसंधाने निपुणतां सता चक्रे धनजय,
यथा जातं फल तस्य, सता चक्रे धनजयः ।

प्रद्युम्न चरित^{२२}—इसके रचयिता महासेनाचार्य है। स्व० नाथूराम प्रेमी के अभिमतानुसार इसका रचनाकाल स० १०३१-१०६६ है। इसमे श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पराक्रम का वर्णन है। प्रद्युम्न चरित नाम से अन्य लेखको के भी अनेक ग्रन्थ है।

भट्टारक सकलकीर्ति ने भी जिनसेन और गुणभद्र के महापुराण आदि के अनुसार ही हरिवशपुराण और प्रद्युम्न चरित्र लिखा है। जयपुर के विभिन्न ग्रन्थ भण्डारो मे इन ग्रन्थो की कई हस्तलिखित प्रतिया उपलब्ध है^{२३}।

पाण्डव पुराण^{२४}—इसके लेखक भण्डारक शुभचन्द्र है। पाण्डव-पुराण की कथा हरिवशपुराण मे वर्णित पाण्डवो की कथा पर आधारित है।

भट्टारक श्री भूषण का पाण्डवपुराण भी सुन्दर रचना है। इन्ही का लिखा हुआ एक हरिवशपुराण भी मिलता है, जिसका रचना काल स० १६७५ है।^{२५} महाकवि वाग्भट्ट का नेमिनिर्वाण काव्य, ब्रह्मचारी नेमिदत्त का नेमिनाथ पुराण (स० १५७५ के

२२ प० नाथूराम प्रेमी द्वारा सम्पादित और हिन्दी ग्रन्थ कार्यालय वम्बई द्वारा प्रकाशित।

२३ जिनवाणी—जुलाई १९६९, पृ० २६।

२४. प्रो० ए० एन्० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर सन् १९५४ मे जैन सस्कृति सरक्षक सघ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है।

२५ (क) जैन साहित्य और इतिहास—नाथूराम प्रेमी पृ० ३८३-८४
(ख) सस्कृत साहित्य का इतिहास—वाचस्पति गैरोला—पृ० ३६१-६२।

लगभग) भट्टारक धर्मकीर्ति का हरिवंशपुराण (सं० १६७१) भी सुन्दर कृतिया है।

श्वेताम्बर परम्परा में त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र एक महत्वपूर्ण रचना है। यह विराट्काव्य ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचार्य हेमचन्द्र है जो कलिकालसर्वज्ञ के नाम से विश्रुत है। डाक्टर व्हीलर के अभिमतानुसार विक्रम सं० १२१६ से १२२६ के मध्य में इस ग्रन्थ की रचना हुई। इसके आठवें पर्व में भगवान् नेमिनाथ कृष्ण, बलभद्र और जरासंध का विस्तृत वर्णन है।

श्री कल्याणविजय जी के शिष्य ने ५० पद्यों में त्रिषष्टि शलाका पचाशिका की रचना की है और किसी अन्य अज्ञात लेखक ने तैत्तिरीय गथाओं में त्रिषष्टि शलाका पुरुष विचार लिखा है।

भगवान् अरिष्टनेमि और श्री कृष्ण का जीवन एक दूसरे से मिला-जुला जीवन है। अतः भगवान् नेमिनाथ के सम्बन्ध में जो ग्रन्थ लिखे गये हैं उनमें श्री कृष्ण का जीवन आ ही जाता है। नेमिनाथ चरित्र—यह द्विसंधान काव्य रूप चरित्र द्रोणाचार्य के शिष्य सूर्याचार्य ने सं० १०६० में रचा है।

नेमिनिर्वाण काव्य—यह वाग्भट्टालंकार के कर्ता वाग्भट्ट की रचना है जो 'काव्यमाला' में ई० सं० १८६६ में प्रकाशित हुई है।

अरिष्टनेमि चरित्र—इसके रचयिता रत्नप्रभसूरि हैं। १२२३ में इसकी रचना हुई।

नेमिनाथचरित्र—विजयसेनसूरि के शिष्य उदयप्रभ सूरि का है। वि० सं० १२८५ में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की गई है।

नेमिनाथचरित्र—(महाकाव्य) इसके लेखक कीर्तिराज हैं। रचना सवत् १४६५ है।^{२६}

अरिष्टनेमि चरित्र—विजयगणी ने वि० सं० १६६८ में इसकी रचना की है।

नेमिनाथ चरित्र—यह गद्यमय है, इसके रचयिता गुणविजय गणी हैं।^{२७}

नेमिनाथ चरित्र—वह वज्रसेन के शिष्य हरि की रचना है।

२६ यशोविजय ग्रन्थमाला द्वारा वीर सं० २४४० में प्रकाशित हुआ।

नेमिनाथ चरित्र- इसके रचयिता तिलकाचार्य हैं। और दूसरे एक नेमिनाथ चरित्र के रचयिता भोजराज हैं।

शत्रु जय माहात्म्य—इसके सर्ग १०-१२ में कृष्ण चरित्र का आलेखन हुआ है।^{२८}

इनके अतिरिक्त भी प्रस्तुत विषय के अनेक ग्रंथ हैं।

हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड आदि प्रान्तीय भाषाओं में जैन लेखकों के द्वारा श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर विपुल साहित्य लिखा गया है। ज्यो-ज्यो प्राचीन हस्त लिखित भण्डारों की अन्वेषणा की जा रही है त्यों-त्यों नित्य नवीन सामग्री प्रकाश में आ रही है। स्थानाभाव और साधनाभाव के कारण उन सभी का परिचय देना संभव नहीं है। तथापि संक्षेप में कुछ परिचय दिया जा रहा है।

अमम स्वामी चरित्र—इसके लेखक मुनिरत्नसूरि हैं। उन्होंने १२५२ में प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की है। इसमें श्री कृष्ण अमम स्वामी नाम से भावी तीर्थंकर होने वाले हैं उनका परिचय दिया गया है, श्रीकृष्ण का जीवन विस्तार से आया है, साथ ही उनके पूर्वभव का भी उल्लेख है। श्रीकृष्ण के पूर्वभवों का विस्तार से उल्लेख इसी ग्रंथ में हुआ है।

नेमिनाथ रास—इसके रचयिता सुमतिगणी हैं। उन्होंने स० १२७० में प्रस्तुत रास की रचना की है। इस रास की हस्तलिखित प्रति जेसलमेरदुर्ग में अवस्थित भण्डार में है।^{२९}

गयसुकुमाल रास—इसके रचयिता श्री देल्हण हैं। इनका रचना-काल स० १३१५-२५ के बीच अनुमान किया जाता है। इस रास की स० १४०० की एक प्रति जेसलमेर के भण्डार में उपलब्ध है और अभयजैन ग्रन्थालय बीकानेर में भी है।

२७- श्री मानचन्द वेलचन्द सूरत से ई० सन् १९२० में प्रकाशित हुआ।

२८. इन सभी के परिचय के लिए देखें जैन संस्कृत साहित्य नो इतिहास प्रो० हीरालाल रसिकदास कापडिया भाग—२।

२९ जिनवाणी—सितम्बर १९६६ में प्रकाशित।

जैन कृष्ण साहित्य—महावीर कोटिया का लेख।

पचपाडव चरित्र रास—यह कवि शालिभद्रसूरि की रचना है। इसका रचना समय सवत् १४१० है।^{३०}

प्रद्युम्न चरित—इसके रचयिता सधारु है। इसका रचना स० १४११ माना जाता है।^{३१}

बलभद्र रास—इसके रचयिता कवि यगोधर है वि० सवत् १५८५ में इसकी रचना की गई है।

नेमिजिनेश्वर रासो एव प्रद्युम्न रासो—इसके निर्माता कवि रायमल्ल है।

नेमीश्वर चन्द्रायण—यह कवि नरेन्द्र कीर्ति की रचना है।

हरिवशपुराण—इसके रचयिता शालिवाहन है। यह रचना जिनसेन के हरिवश पुराण पर आधारित है।

नेमीश्वर रास—इसके लेखक नेमिचन्द्र है, जिनका समय १७६६ है। यह प्रति आमेरगास्त्र भण्डार में है।

प्रद्युम्न-प्रवन्ध—इसके रचयिता देवेन्द्रकीर्ति है। इनका रचना काल स० १७२२ है।

पाण्डव पुराण—यह बुलाकीदास की रचना है। जिन्होंने वि० स० १७५४ में बनाया है।

नेमिनाथ चरित्र—इसके रचयिता अजयराज पाटनी है। इसका रचना काल स० १७६३ है।

नेमिचन्द्रिका—इसके रचयिता मनरग लाल है।

स्थानकवासी जैन परम्परा के अनेक मुनिवरो ने भी भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण पर लिखा है—साहित्य इस प्रकार है —

भगवान् नेमिनाथ, महारानी देवकी श्री कृष्ण की ऋद्धि, आदि के रचयिता आचार्य श्री जयमल जी म० है।^{३२}

३० हिन्दी के अज्ञात रास काव्य—मगल प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित, तथा गुर्जररासावली में प्रकाशित।

३१ प० चैनसुखदास, डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल के सम्पादकत्व में श्री महावीर क्षेत्र प्रवन्ध कारिणी कमेटी जयपुर द्वारा प्रकाशित।

३२ श्री मधुकर मुनि के द्वारा सम्पादित, 'जयवाणी' सन्मतिज्ञान पीठ आगरा से वि० स० २०१६ में प्रकाशित।

राजीमती नेमिनाथ का चोढाल्या—स० १८३४, राजमती रथनेमि की सज्भाय स० १८४१, कृष्ण-भैरी सवाद स० १८४३, देवकी राणो की ढाल आदि के रचयिता कवि रायचन्द्रजी म० है ।^{३३}

भारत द्विशत पन्नक्ति के रचयिता आचार्य रामचन्द्रजी म० जो आचार्य जयमल जी म० की सम्प्रदाय के थे । मरुधरीय कविवर्य चौथमलजी म० ने भी श्रीकृष्ण लीला का निर्माण किया है । नेमिनाथ और राजुल के रचयिता नेमिचन्द जी म० है ।^{३४} आचार्य खूबचन्दजी म० ने प्रद्युम्न और गाम्बकुमार की ढाल वनायी । जैन दिवाकर चौथमलजी म० ने भगवान नेमिनाथ और पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण^{३५} तथा मरुधर केशरी मिश्रीमलजी म० का महाभारत^{३६}, व प्रवर्तक शुक्ल-चदजी म०^{३७} व प्रवर्तक सूर्यमुनिजी म० का महाभारत भी सुन्दर रचनाए है । प० काशीनाथ जैन का नेमिनाथ चरित्र भी सुन्दर कृति है । तेरापथी मुनियो की भी अनेक रचनाए है ।^{३८} इस प्रकार श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे सहस्राधिक रचनाए उपलब्ध है । जोधपुर, जयपुर, खाडप, पीपाड, आदि के स्थानकवासी भण्डारो को देखने का अवसर इन पक्तियो के लेखक को मिला है जहा अनेको लेखको की रचनाए है ।

शोधप्रधान युग मे श्रीकृष्ण पर प० सुखलालजी ने 'चारतीर्थकर' मे, प कैलाशचन्द्रजी ने जैन साहित्य के इतिहास (पूर्व पीठिका) मे, श्री अगरचन्दजी नाहटा ने 'प्राचीन जैन ग्रन्थो मे श्रीकृष्ण' लेख मे, श्रीचन्दजी रामपुरिया ने अर्हत्तरिष्ठनेमि और वासुदेव श्रीकृष्ण' महावीर कोटिया ने जिनवाणी पत्रिका व मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ मे 'जैन कृष्ण साहित्य मे श्रीकृष्ण' लेख लिखकर प्रकाश डाला है । तथा प्रोफेसर हीरालाल रसिकदास कापडिया ने 'वासुदेव श्रीकृष्ण अने जैन साहित्य' मे अच्छा सकलन किया है ।

३३ मरुधर केशरी अभिनन्दन ग्रन्थ—(लेख सन्त कविरायचन्द जी और उनकी रचनाएँ) ।

३४ लेखक द्वारा सम्पादित नेमवाणी ग्रन्थ ।

३५ दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर से प्रकाशित ।

३६ पाण्डव यशोरमायन-रघुनाथ ज्ञान भण्डार मोजत से प्रकाशित ।

३७ अम्बाला, पजाव से प्रकाशित ।

३८ मुनिघनराजजी का जैन महाभारत आदि ।

बौद्ध साहित्य में श्रीकृष्ण

बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में जातक कथाओं का विशिष्ट स्थान है। इनमें तथागत बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ लिखी गई हैं। उनकी परिगणना 'खुद्दक-निकाय' के अन्तर्गत होती है और उसका रचना काल कतिपय विद्वान् विक्रम पूर्व की द्वितीय शताब्दी मानते हैं।^{३३} जातकों में बुद्धकालीन भारतीय संस्कृति में सम्बन्धित विपुल सामग्री है। जातककथाओं में 'घट जातक' का सम्बन्ध कृष्णचरित से है। वैदिकग्रन्थों में वर्णित कृष्ण चरित से यह सर्वथा भिन्न है, तथापि बौद्ध साहित्य में कृष्ण चरित के क्या सूत्र मिलते हैं और बौद्धों का श्रीकृष्ण के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, इसे जानने के लिए 'घट जातक' की संक्षिप्त कथा यहाँ दी जा रही है।^{४०}

प्राचीन युग में उत्तरापथ के कसभोग राज्यान्तर्गत असितजन नगर में मकाकस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कस और उपकस नामक दो पुत्र थे, और देवगम्भा नामक पुत्री थी। पुत्री के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इसके पुत्र से कस के वंश का विनाश होगा। राजा मकाकस स्नेहाधिक्य के कारण पुत्री को मरवा नहीं सका। पर यह भविष्यवाणी सभी जानते थे। मकाकस के मरने पर उसका पुत्र कस राजा हुआ और उपकस उपराजा। उन्होंने विचार किया—यदि हम बहिन को मारेगे तो निन्दा होगी, अतः इसे अविवाहित रखें जिससे इसके सन्तान ही नहीं होगी। उन्होंने अपनी बहिन के निवास के लिए एक पृथक् मकान बना दिया और उसकी पहरेदारी पर नन्दगोपा और उसका पति अधकवेणु नियुक्त कर दिये।

उस समय उत्तर मथुरा में महासागर नाम का राजा राज्य करता था। उसके सागर और उपसागर नाम के दो पुत्र थे। पिता मृत्यु के पश्चात् सागर राजा हुआ और उपसागर उपराजा हुआ। उपसागर और उपकस दोनों मित्र थे। उनकी पढाई एक ही आचार्य-कुल में साथ-साथ हुई थी। उपसागर ने अपने भाई के अन्त पुर में कोई दुष्टता की अतः वह भाई के भय से मथुरा से भागकर असितजन

३९ हिन्दु मिलन मंदिर सूरत, वर्ष ६, अंक १-११।

४०. पालि साहित्य का इतिहास पृ० २६०।

नगर में अपने मित्र उपकस के पास चला गया। कस-उपकस ने उसे आदर के साथ अपने यहाँ रखा। उपसागर ने किसी दिन देवगम्भा को देख लिया, और दोनों में प्रेम हो गया। नन्दगोपा की सहायता से वे दोनों एकान्त में मिलने लगे। देवगम्भा गर्भवती हो गई। रहस्योद्घाटन हो जाने पर कस उपकस ने अपनी बहिन उपसागर को इस शर्त पर विवाह दी कि यदि उससे कोई लड़का होगा तो वे उसे मार देंगे। देवगम्भा ने लड़की को जन्म दिया। उसका नाम अजन देवी रखा गया। कस ने गोवड्डमान नामक ग्राम उपसागर को दे दिया। वह अपनी पत्नी और सेविका नन्दगोपा तथा सेवक अधकवेणु सहित वहाँ रहने लगा।

सयोगवशात् देवगम्भा और नन्दगोपा दोनों साथ-साथ गर्भवती हुईं। देवगम्भा के पुत्र हुआ नन्दगोपा के पुत्री। भाइयो द्वारा पुत्र को मार देने के भय से देवगम्भा ने उसे नन्दगोपा को दे दिया। और उसकी पुत्री स्वयं ले ली। इसप्रकार देवगम्भा के क्रमशः दस पुत्र हुए और नन्दगोपा के दस पुत्रियाँ। देवगम्भा के सभी पुत्र नन्दगोपा के पुत्र प्रसिद्ध हुए और वे 'अधकवेणु दास-पुत्र' के नाम से पहचाने गए। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ वासुदेव, २ बलदेव, ३ चन्द्र देव, ४ सूर्यदेव, ५ अग्निदेव, ६ वरुणदेव, ७ अर्जुन, ८ प्रद्युम्न, ९ घटपडित और १० अकुर।

वे दसो पुत्र बड़े होने पर लूट-मार करने लगे। लोगो ने राजा कस से निवेदन किया कि 'अधक वेणु दास-पुत्र' बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। राजा ने अधकवेणु को बुलवाया, तो उसने भय के कारण सब भेद खोल दिया। कहा—वे मेरे पुत्र नहीं हैं, देवगम्भा-उपसागर के पुत्र हैं। कस भयभीत हुआ उसने अमात्यो से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा—वे दसो भाई बड़े पहलवान हैं। उन्हें मल्लशाला में बुलवाकर राजकीय मल्लो द्वारा मरवा दीजिए। राजा कस ने उन दसो भाइयो को बुलवाया और उनसे अपने मल्ल चाणूर और मुष्टिक से मल्लग्रुद्ध करने को कहा। उन दसो भाइयो ने नगर में आकर घोड़ी, गन्धी और माली की दुकानें लूट ली, उस सामग्री से अपने अपने शरीर को सजाया, फिर आनन्द से भूमते हुए मल्लशाला में जा पहुँचे। बलदेव ने बात ही बात में चाणूर और मुष्टिक को

मार डाला। उसके पश्चात् कस स्वयं मारने को उठा, किन्तु वामुदेव ने चक्र से कस और उपकंस दोनों भाइयों को मार दिया।

उन्होंने असितजन नगर और कसभोग राज्य पर अधिकार कर लिया और अपने माता-पिता उपसागर और देवगम्भा को भी गोवड्डमान से बुला लिया। फिर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य प्राप्त करने को वहाँ से चल दिये। प्रथम उन्होंने अयोध्या के राजा कालसेन को पराजित कर उसका राज्य हस्तगत किया। उसके पश्चात् वे द्वारवती पहुँचे। जहाँ एक ओर समुद्र और दूसरी ओर पर्वत था। वहाँ के राजा को मारकर उन्होंने द्वारवती पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसप्रकार उन्होंने जम्बूद्वीप के त्रैसठ हजार नगरों के समस्त राजाओं को चक्र से मारकर उनके राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद द्वारवती में रहते हुए उन्होंने अपने राज्य को दस भागों में बाँट लिया। नौभाग, नौ भाइयों को मिले। उनके एक भाई अकुर ने राज्य न लेकर व्यापार करना चाहा। उसका भाग उनकी बहिन अजन देवी को दिया गया। रोहिण्य उनका अमात्य था। अन्त में वासुदेव महाराज का प्रिय पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, इससे उन्हें अत्यधिक संताप हुआ। उस समय उनके भाई घटपडित ने बड़े कौशल में उनका पुत्र-शोक दूर किया। उस समय जो गाथाएँ कही गईं, उनमें वासुदेव के कण्ह (कृष्ण) और केशव (केशव) ये नाम भी मिलते हैं।

वासुदेवादि दस भाइयों की सत्तान ने कृष्ण द्वीपायन का अपमान करने के लिए एक तरुण राजकुमार को गर्भवती नारी बताकर उसकी सत्तान के विषय में उनसे पूछा। कृष्ण द्वीपायन ने उनका विनाश काल निकट जानकर कहा कि इससे एक लकड़ी का टुकड़ा उत्पन्न होगा और उससे वासुदेव के कुल का सर्वनाश हो जायेगा। तुम लकड़ी को जला देना और उसकी राख नदी में फेंक देना। अन्त में उसी राख से उत्पन्न अरड के पत्तों द्वारा परस्पर लड़कर सब लोग मर गये। मुष्टिक ने मरकर यक्ष के रूप में जन्म ग्रहण किया। वह बलदेव को खा गया। वासुदेव अपनी बहिन और पुरोहित को लेकर वहाँ से चला गया। मार्ग में जरा नामक शिकारी ने सूअर के भ्रम से वासुदेव पर शक्ति फेंककर उसे घायल कर दिया इससे उसकी भी मृत्यु हो गई। इस गाथा को कह कर गौतम बुद्ध ने उपासक

समुदाय से कहा था—‘पूर्व जन्म में सारिपुत्र वासुदेव था, आनन्द, अमात्य रोहिणोद्य था और स्वयं मैं घट पण्डित था।’

अन्तर :

घट जातक की इस कथा से जैन और वैदिक कथा में पर्याप्त अन्तर है। इस कथा के अनुसार कस के पिता का नाम उग्रसेन न होकर मकाकस था। उसकी बहिन का नाम देवकी न होकर देवगम्भा (देवगर्भा) था, जो उसकी बहिन थी। कस की राजधानी मथुरा न होकर असितजन नामक नगरी थी और उसके राज्य का नाम कसभोग था। कस के अनुज का नाम उपकस था। इसमें देवकी का नाम नहीं है। कस और उपकस अत्याचारी तथा प्रजापीडक नहीं थे। वे अपनी बहिन के प्रति भी अधिक निर्दय नहीं थे, वे यह जानते थे कि उसके पुत्र से ही उनका विनाश होगा।

मथुरा का राजा सागर और उसका लघु भाई उपसागर था। उपसागर ही पुराणों का वसुदेव है। जो मथुरा से भागकर असितजन में कंस-उपकस की शरण में गया और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगा। उसने छिपकर देवगम्भा से प्रेम किया तो भी कस उपकस ने कुछ नहीं कहा, किन्तु उसके साथ अपनी बहिन का विवाह कर गोवड्ढमान (गोवर्धन) ग्राम भी दे दिया। ताकि वे दोनों वहाँ आनन्द से रह सकें। उन्होंने इतनी सावधानी रखी थी कि देवगम्भा के कोई पुत्र न हो। यशोदा का नाम नन्दगोपा बताया गया है। उसके पति का नाम नन्द न होकर अधकवेणु है। नन्दगोपा के दस पुत्रियाँ हुईं और देवगम्भा के दस पुत्र, वे परस्पर बदल लेते हैं किन्तु वे सभी जीवित रहते हैं, कस किसी की भी हत्या नहीं करता।

देवगम्भा के दस पुत्रों में वासुदेव सबसे बड़ा था और बलदेव उससे छोटा। प्रद्युम्न, अर्जुन, अकुर (अक्रूर) आदि को भी वासुदेव का भाई बताया गया है। वासुदेव सहित दसों भाइयों को लुटेरा, निर्दयी और सर्वजनसंहारक लिखा है। उन्होंने अपने मामाओं को मारकर, जम्बूद्वीप के हजारों राजाओं को चक्र से काटकर उनका राज्य छीन लिया था।^{४१} इस प्रकार घटनाओं और नामों में अन्तर होने पर भी कथा के हार्द में जो सादृश्य है वह भी पाठकों की दृष्टि में आए बिना नहीं रहेगा।

वैदिक साहित्य में कृष्ण :

वैदिक वाङ्मय में श्रीकृष्ण के असाधारण, अद्भुत एवं अलौकिक व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। किन्तु यह समझना समीचीन न होगा कि कृष्ण नामक एक ही विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं। विशाल अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि देवकी-तनय कृष्ण से भिन्न अन्य कृष्ण भी हुए हैं। जिनका अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण साहित्य में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदसहिता में अनेक बार कृष्ण का नाम आया है। कृष्ण सूत्रों के रचयिता भी माने गये हैं। सूत्रों के रचयिता कृष्ण आगरिस गोत्र के थे। ऋग्वेद अष्टम मंडल ७४ वे मंत्र के स्रष्टा ऋषि कृष्ण वतलाये गये हैं।^{४२} अष्टम मंडल के ८५, ८६, ८७ तथा दशम मंडल के ४२, ४३, ४४ वे सूत्रों के ऋषि का नाम भी कृष्ण ही है। किन्तु विद्वानों का अभिमत है कि ये कृष्ण ऋषि देवकी पुत्र कृष्ण से भिन्न हैं।^{४३} कृष्ण ऋषि के नाम पर काष्णायन गोत्र प्रचलित हुआ। विज्ञों का अनुमान है कि इस गोत्र प्रवर्तक के नाम पर ही वसुदेव के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया है।^{४४} ऋग्वेद की अन्य दो ऋचाओं में अपत्य-बालक के रूप में कृष्णय शब्द आया है।^{४५} आगरिस ऋषि के शिष्य कृष्ण का नाम कौषीतकि ब्राह्मण में मिलता है।^{४६} ऐतरेय आरण्यक में कृष्ण हरित नाम आया है।^{४७} कृष्ण नामक एक असुरराज अपने दस सहस्र सैनिकों के साथ अशुमती (यमुना) के तटवर्ती प्रदेश में रहता था।

४१. विशेष वर्णन जानने हेतु भदन्त आनन्द कौसल्यायन अनुवादित जातक कथाओं के चतुर्थ खंड में सं० ४५४ की 'घट जातक' कथा पढ़िए।

४२. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, ले० प्रभुदयाल मिश्र पृ० १५-१६।

४३. वैष्णविज्म शैविज्म—भण्डारकर पृ० १५

४४. हिन्दी साहित्य में राधा—द्वारकाप्रसाद मिश्र पृ० २८।

४५. वही पृ० २८।

४६. ऋग्वेद १-११६-२३, १७-७।

४७. कृष्णो हताङ्गिरसो ब्राह्मणाम् छसीय तृतीय सवन ददर्श।

—साख्यायन ब्राह्मण अ० ३० आनन्दाश्रम पूना।

वृहस्पति की सहायता लेकर इन्द्र ने उसे पराजित किया।^{४८} ऋग्वेद मे इन्द्र को कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रियो का वध करने वाला कहा है।^{४९}

छान्दोग्य उपनिषद् मे कृष्ण देवकी पुत्र कहे गये है। वे घोर अङ्गिरस ऋषि के निकट अध्ययन करते है।^{५०} देवकीनन्दन श्रीकृष्ण के लिए वासुदेव, विष्णु, नारायण, गोविन्द, आदि अनेक नाम प्रचलित रहे है। कृष्ण वदेसुव के पुत्र थे अतः वासुदेव कहलाते थे। अनेक स्थलो पर वासुदेव का उल्लेख आया है।^{५१} ऐतरेय ब्राह्मण मे विष्णु को सर्वोपरि देव माना है।^{५२} ऋग्वेद मे विष्णु शब्द का प्रयोग अनेकार्थक और विपुल है, किन्तु उसकी एक विशेषता यह है कि वह सर्वत्र एक दिव्य महान् और व्यापक शक्तिका प्रतीक रहा है।^{५३} विष्णु के विविध रूपो का वर्णन जे० गोडा नामक विद्वान् ने अपने शोध ग्रन्थ एस्पैटक्स ऑव अर्ली विष्णुइज्म मे विस्तारपूर्वक किया है। विष्णु की शक्ति का उत्तरोत्तर विकास ब्राह्मण ग्रन्थो मे मिलता है। विष्णु के वैशिष्ट्य की कथाए शतपथ ब्राह्मण^{५४} और तैत्तिरीयारण्यक मे मिलती है और उसकी महत्ता मैत्रेय उपनिषद् और कठोपनिषद्^{५५} में बताई गई है। कृष्ण को शान्तिपर्व मे विष्णु का रूप बताया है।^{५६} गीता मे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है।

महाभारत मे कृष्ण के लिए गोविन्द नाम भी आया है। वासुदेव श्रीकृष्ण ने शान्ति पर्व मे अपना नाम गोविन्द बताया है।

४८ ऐतरेय आरण्यक ३।२।६

४९. ऋग्वेद १।१०।११

५० छान्दोग्योपनिषद्, तृतीय अध्याय, सप्तदश खण्ड श्लोक ६, गीताप्रेस गोरखपुर।

५१ देखिए—तीर्थकर और वासुदेव।

५२ ऐतरेयब्राह्मण—१-१।

५३ J Gonda Aspects of Early Vishnuism, P 3.

५४. शतपथ १।२।५। १४-१-१

५५. कठोपनिषद् ३।६

५६. महाभारत शान्ति पर्व अ० ४८।

कृष्ण नर रूप में अवतरित होकर भी नारायण रूप की सभी विशिष्टताओं से युक्त है। "नारायण नमस्कृत्य नरैर्नैव नरोत्तमम्" कह कर महाभारतकार ने उनका अभिनन्दन किया है। उनके दिव्य भव्य मानवीय स्वरूप के दर्शन हमें महाभारत में होते हैं।

महाभारत के कृष्ण का व्यक्तित्व आकर्षक है। उन्नीस मणि के समान उनका श्यामवर्ण शोभायुक्त था। कमल महेश उनके नेत्र थे, सुडील, मन मोहक उनकी बाह्य छवि थी। अपने अप्रतिम रूप के साथ ही वे अतुल बलसम्पन्न भी थे। उनका उत्तम चित्र सभी प्रकार के श्रेष्ठ गुणों और आदर्शों की खान है। वे महान् वीर, मित्रजनों के प्रणसक, जाति और बन्धु वाधवों के प्रेमी, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, भयानुरो का भय दूर करने वाले, मित्रों का आनन्द बढ़ाने वाले, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले, दीन-दु खियों को पालने में तत्पर, शास्त्रज्ञानसम्पन्न, वनवान, सर्वभूतवन्दित, शरणागत को वर देने वाले, शत्रु को अभय देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, वेदों के वक्ता, तथा जितेन्द्रिय कहे गये हैं।^{५७} वे धैर्यशाली, पराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी हैं।^{५८} इस प्रकार कृष्ण लोक के रक्षक, धर्म व नीति के सस्थापक और आदर्श पुरुषोत्तम है।

शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है^{५९}। ऋग्वेद में पाञ्च-रात्र-सत्र का प्रयोजक पुरुष तथा पुरुष-सूक्त का कर्ता भी नारायण

५७. वीरो मित्रजन श्लाघी, ज्ञाति-बन्धुजनप्रिय ।
क्षमावाश्चानहवादी, ब्रह्मज्ञो ब्रह्मनायक ॥
भयहर्ता भयार्ताना, मित्राणा नन्दिवर्धन
शरण्य सर्वभूताना दीनाना पालने रत
श्रुतवानर्थसम्पन्न सर्वभूत नमस्कृत ।
समाश्रिताना वरद शत्रूणामपि धर्मवित्
नीतिज्ञो नीतिसम्पन्नो, ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ।

—महाभारत अनुशासन पर्व १४७।१६-२०

५८. तस्मिन् धृतिश्च, वीर्यं च प्रज्ञा चीजश्च माधवे ।

—उद्योग पर्व ६५।६

५९. शतपथ ब्राह्मण १३-३-४ ।

को बताया है^{६०}। तैत्तिरीयारण्यक मे नारायण को सवगुण-सम्पन्न कहा है^{६१}। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान मे नारायण को सर्वेश्वर का रूप दिया गया है। महाभारत के अनुसार मार्कण्डेय ने युधिष्ठिर को बताया कि जनार्दन ही स्वयं नारायण है। वासुदेव और अर्जुन का महाभारत मे कई स्थानो पर नर और नारायण के रूप मे निर्देश है^{६२}।

कृष्णचरित्र का वर्णन कुछ पुराणो मे विस्तार से और कुछ पुराणो मे सक्षेप से आया है। निम्नलिखित पुराणो मे कृष्णचरित्र का वर्णन विस्तार से आया है—पद्मपुराण, वायुपुराण, वामन-पुराण, कूर्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, हरिवंशपुराण और श्रीमद्भागवत।

ब्रह्मपुराण मे कृष्ण की कथा विस्तार से दी गई है। पद्मपुराण के पातालखण्ड मे कृष्णचरित का वर्णन आया है। श्रीकृष्ण के माहात्म्य, का प्ररूपण ६६वे अध्याय से ७२ वे अध्याय तक है और ७३ से ८३ अध्याय तक वृन्दावन आदि का माहात्म्य और कृष्णलीला का वर्णन है।

विष्णुपुराण के चोथे अंश के १५वे अध्याय मे श्रीकृष्ण के जन्म का वर्णन है और पांचवे अंश मे कृष्ण का चरित्र विशेष रूप से दिया है और उनकी लीलाओ के साथ रास का भी वर्णन दिया है।

श्रीमद्भागवत मे कृष्ण को परम ब्रह्म बताया गया है^{६३}। सत्तरहवे और उन्नीसवे अध्याय मे गोपों और गायों को दावानल से बचाने का उल्लेख है। इक्कीसवे अध्याय मे वेणुगीत है। बावीसवे अध्याय मे चीर-हरणलीला का वर्णन है। गीता और भागवत दोनो ने श्रीकृष्ण को ज्ञान, शांति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज—इन छह गुणो से विशिष्ट माना है। श्रीमद्भागवत मे कृष्ण के रूपों का चित्रण इस प्रकार हुआ है—१ अद्भुतकर्मा असुर संहारक कृष्ण, २ बाल-

६० ऋग्वेद १२।६।१, १२।१०।६०।

६१ तैत्तिरीयारण्यक १०।११।

६२ महाभारत वनपर्व १६-४७ तथा उद्योगपर्व ४६-१।

६३ श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध ८-४५, ३-१३, २४-२५।

कृष्ण, ३ गोपीविहारी कृष्ण, ४ राजनीति वेत्ता, कूटनीति-विचारद
श्रीकृष्ण, ५ योगेश्वर श्रीकृष्ण, ६ परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण ।

भागवत के द्वितीय स्कंध के सप्तम अध्याय में कृष्ण और बलराम के अवतारों की ओर संकेत किया गया है । तृतीय अध्याय में अन्य लीलाओं का वर्णन है । दशमस्कंध के पूर्वार्द्ध में श्रीकृष्ण का बालचरित्र तथा गोपी-विहार है । दशम स्कंध में लीलाओं का विशद चित्रण है । एक शब्द में कहा जाय तो श्रीमद्भागवत में महाभारत, गीता आदि का समन्वय हुआ है । उसमें एक ओर महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाण्डवों के सखा वीर कृष्ण का रूप तथा दूसरी ओर गीता के साधुओं के परित्राता तथा पापियों के विनाशक एव धर्म की स्थापना कर निष्काम कर्मयोग का उपदेश देने वाले श्रीकृष्ण का रूप निहारने को मिलता है ।

वायुपुराण के द्वितीय खण्ड के चौतीसवें अध्याय में स्यमतक मणि की कथा के वर्णन में कृष्ण का विवरण आया है । वायुपुराण के द्वितीय खण्ड के ब्यालीसवें अध्याय में श्रीकृष्ण को अक्षर ब्रह्म से परे और राधा के साथ गोलोक-लीला विलासी बताया है^{६४} । यही उपनिषदों का अरूप, अनिर्देश्य और अनिर्वाच्य ब्रह्म है । यही किसी नाम द्वारा अभिहित न किया जाने वाला परम तत्त्व है जिसे सात्वत वैष्णव श्रीकृष्ण कहते हैं ।

अग्निपुराण के बारहवें अध्याय में कृष्णावतार की कथा है ।

ब्रह्मवैवर्तपुराण में श्रीकृष्ण के चरित्र का पूर्ण विवेचन है । उसके तेरहवें अध्याय में 'कृष्ण' शब्द की अनेक दृष्टियों से व्याख्या की है । कृष्ण शब्द का 'क' अक्षर ब्रह्मवाचक, 'ऋ' अनन्तवाचक 'प' शिववाचक, न धर्म वाचक, अ विष्णु वाचक, और विसर्ग नर-नारायण अर्थ का वाचक है ।^{६५} सर्वाधार, सर्वबीज, और सर्वमूर्ति स्वरूप होने के कारण वे कृष्ण कहलाते हैं ।

मार्कण्डेय पुराण की जो विषयसूची नारदीय पुराण में दी गई है उसके अनुसार मार्कण्डेय पुराण में यदुवश, श्रीकृष्ण की लीलाएँ,

६४ वायुपुराण द्वितीय खण्ड अ० ४२ श्लो० ४२ से ५७ ।

६५ ब्रह्मवैवर्तपुराण १३।५५-६८ ।

द्वारिका वर्णन आदि होना चाहिए, किन्तु वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकों में वह नहीं है।

वामनपुराण में केशी, सुर तथा काल नेमि के वध की कथा है।

कूर्मपुराण के पूर्वार्ध में यदुवश का वर्णन है। पञ्चीसवें अध्याय में कृष्ण पुत्र-प्राप्ति के लिए महादेव आदि की आराधना करते हैं। सत्ताईसवें अध्याय में साम्ब आदि कुमारों का वर्णन है।

गरुडपुराण के आचार काण्ड में कृष्णलीलाओं का वर्णन है।^{६६} इसमें पूतनावध, यमलार्जुन उद्धार कालियदमन, गोवर्द्धन धारण, केशी-चाणूर वध, सदीपनि गुरु से शिक्षा लाभ आदि सभी कथाएँ संक्षेप में दी गई हैं। गोपियों का तथा कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि अष्ट पत्नियों का उल्लेख है, किन्तु राधा का नाम नहीं आया है। २३ वें अध्याय में गीता का सार भी प्रस्तुत किया है। २७वें अध्याय में जाम्बवती के साथ कृष्ण पाणिग्रहण का वर्णन भी है।

ब्रह्माण्ड पुराण के बीसवें अध्याय में कृष्ण के जन्म लेने आदि की घटनाएँ हैं।

दैवी भागवत के चतुर्थस्कन्ध में भी श्रीकृष्ण की कथा वर्णित है।

हरिवंशपुराण में गोपालकृष्ण सम्बन्धी सबसे अधिक कथाएँ हैं। यह पुराण गाथात्मक है और लौकिकशैली में निर्मित है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसको ईसा की पहली शताब्दी की कृति माना है।^{६७} इसमें पूतनावध, शकटभग, यमलार्जुन पतन, माखनचोरी कालिय दमन, धेनुकवध, गोवर्द्धन धारण आदि लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पर्व में कृष्णजीवन की सम्पूर्णा कथा है।^{६८} कृष्ण के सौन्दर्य का निरूपण है।^{६९} यमलार्जुन भग में कृष्ण व बलराम के अगों का वर्णन है। हरिवंश^{७०} के कृष्ण आबाल वृद्ध सभी को प्रिय

६६ गरुडपुराण, आचार काण्ड अ० १४४, श्लो० १११।

६७. हिन्दी साहित्य में राधा, पृ० ४१ देखें।

६८. विष्णु पर्व अ० १२८।

६९. हरिवंशपुराण अ० २० श्लो० १६-२०-२१।

७०. अध्याय ७, श्लो० ७।

है। जब कभी गोकुल में उपद्रव होता तब गोपिकाएँ श्रीकृष्ण को सुरक्षित देखने के लिए आकुल-व्याकुल हो जाती थीं। उसमें रास-लीला का भी वर्णन है। श्रीकृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा और विषयवैविध्य की दृष्टि से पुराण एक काल में निर्मित नहीं हुए हैं, अपितु इनकी विभिन्न कालों में रचना हुई है। साम्प्रदायिक आचार्य अपनी-अपनी परम्परा अनुकूल इन पुराणों में श्रीकृष्ण के चरित्र का निरूपण करते रहे हैं।

इन्हीं पुराणों में चित्रित श्रीकृष्ण चरित्र को मुख्य आधार बनाकर संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी तथा अन्यान्य प्रान्तीय भाषाओं में विपुल मात्रा में कृष्ण पर साहित्य लिखा गया।

जयदेव ने कृष्ण के प्रेमी रूप को ग्रहण किया, विद्यापति ने उसमें अपना सुर मिलाया। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण निर्गुण नहीं, सगुण है, वे परब्रह्म और पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम की सभी क्रीड़ाएँ और लीलाएँ नित्य हैं। वल्लभाचार्य ने प्रेमलक्षण भक्ति को स्वीकार कर पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किया। उन्होंने तथा उनकी परम्परा के भक्तकवियों ने भागवत में वर्णित कृष्ण के मधुर रूप को ग्रहण किया व प्रेमतत्त्व की बड़े विस्तार से अभिव्यक्ति की। इन भक्तकवियों के कृष्ण, मर्यादापालक, लोकरक्षक कृष्ण नहीं, प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के गोपीवल्लभ कृष्ण हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास और नन्ददास ये आठों अष्टछाप के कवियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी ने कृष्ण को इष्टदेव मानकर उनकी बाललीला, और यौवनलीला का विस्तार से विश्लेषण किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन कवियों ने शृङ्गार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठ पर पहुँचाया है। मुख्य रूप से इन्होंने मुक्तको की रचना की है, प्रबन्ध के रूप में नहीं। सूर-सागर, भ्रमर-गीत आदि रचनाएँ काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। उसने श्रीकृष्ण को प्रियतम मानकर उपासना की। नरसीजी का मायरा, आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। देखिए —

वसो मेरे नैनन मे नन्दलाल,
मोहनी मूरति साँवरि सूरति नैना बने रसाल ।
मोर मुकुट मकराकृति कुण्डल अरुन तिलक दिए भाल ।
मीरा प्रभु सतन सुखदायी, भक्तवच्छल गोपाल ॥

गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास, श्री भट्ट, व्यासजी, ध्रुवदास, नागरीदास, अलवेली अलिजी, चाचा हितवृ दावनदास जी, भगवत रसिक आदि भक्तिकाल के कवियो ने, व रीतिकाल तथा आधुनिक काल के कवियो ने भी कृष्ण पर बहुत कुछ लिखा है।^{७१} बकिमचन्द्र चटर्जी का कृष्णचरित्र, हरिऔधजी का प्रियप्रवास, कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी का कृष्णावतार आदि आधुनिक युग की सुंदर कृतिया है ।

यूनानी लेखकों का उल्लेख :

चन्द्रगुप्त मौर्य के दरवार मे नियुक्त यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने अपने जो संस्मरण लिखे थे, वे मूलरूप मे इस समय उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु उसके कुछ अवतरण एरियन नामक एक दूसरे यूनानी लेखक की रचना मे मिलते है । उसमे मैगस्थनीज का कृष्ण-सम्बन्धी अवतरण इस प्रकार है—

‘वह भारतीय हरक्लीज (हरिकृष्ण) अपनी शारोरिक और आत्मिक शक्ति मे समस्त जनसमुदाय मे बढे हुए थे । उन्होने भूमण्डल को पाप से मुक्त कर दिया था और अनेक नगरो की स्थापना की थी । उनके देहावसान के पश्चात् उनके प्रति देवताओ के समान श्रद्धा व्यक्त की गई थी । उन हरक्लीज (हरिकृष्ण) के प्रति शौरसेनाइ (शूरसेन जनपद के निवासी) लोगो की विशेष रूप से पूज्य दृष्टि है । शौरसेनाइ लोगो के प्रदेश मे दो बडे नगर है, जिनके नाम मथुरा तथा क्लीसोवोरा (कृष्ण पुरा) है और जिनके निकट जोबरेस (यमुना) नदी बहती है जिसमे नावे चलती है^{७२} ।’

७१ देखिए —हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल ।

७२. श्री ई० जे० चैनोक कृत ‘इण्डिका’ से अनुवादित ग्रन्थ से ।

उपसंहार :

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सस्कृति की जैन, बौद्ध और वैदिक इन तीनों धाराओं ने कर्मयोगी श्रीकृष्ण के जीवन को विस्तार और सक्षेप में युगानुकूल भाषा में चित्रित किया है। जहाँ वैदिक परम्परा ने विष्णु का पूर्ण अवतार मानकर श्रद्धा और भक्ति से कृष्ण की स्तवना की है वहाँ जैन परम्परा ने भावी तीर्थंकर और श्लाघनीयपुरुष मानकर उनका गुणानुवाद किया है; तथा बौद्ध परम्परा ने भी बुद्ध का अवतार मानकर उनकी उपासना की है।

यह सत्य है कि उपासकों ने अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार महापुरुषों को चित्रित किया है। यही कारण है कि कथाओं के विविध प्रसंग लेखक की दृष्टि से बदलते रहे हैं। वैदिक परम्परा में जो रूप है वह जैन परम्परा से कुछ पृथक् है, यहाँ तककि श्वेताम्बर दिगम्बर जैन लेखकों में भी मतभेद है। बौद्धपरम्परा की कथा तो काफी स्वतंत्र रूप लिए हुए है।

हम अगले अध्यायों में समन्वय की दृष्टि से ही श्रीकृष्ण के विराट् व्यक्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण करेंगे। किसी भी परम्परा का खण्डन करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल विविध दृष्टिकोणों का निदर्शन एवं सत्य तथ्य का विश्लेषण करना है।

कंस : एक परिचय

-
- कंस का जीवयशा के साथ पाणिग्रहण ♦
 - वसुदेव का देवकी के साथ विवाह ♦
 - अतिमुक्त मुनि की भविष्यवाणी ♦
 - वैदिक परम्परा के सदर्भ में ♦
 - जैन परम्परा के सदर्भ में ♦

कंस : एक परिचय

वसुदेवहिण्डी, त्रिषष्टिशलाकापुस्तपचरित्र, आदि ग्रन्थो के अनुसार भोजवृष्णि मथुरा मे राज्य करते थे । उनके उग्रपराक्रमवाला उग्रसेन नामक पुत्र हुआ । युवावस्था आने पर धारिणी के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ । भोजवृष्णि के पश्चात् उग्रसेन मथुरा के राजा हुए । एकदिन महारानी धारिणी गर्भवती हुई । गर्भ के प्रभाव से रानी के अन्तरमानस मे महाराजा उग्रसेन के शरीर का मास खाने की भावना उद्वुद्ध हुई, पर उसने अपनी यह कुत्सित मनो-कामना किसी के सामने प्रकट नहीं की । चिन्ता से वह प्रतिदिन कृग होने लगी ।^१ राजा ने रानी के कृश होने का कारण जानना चाहा, तब किसी प्रकार लज्जा के साथ रानी ने अपने हृदय की बात कही, राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया । तब रानी ने दोहद को पूर्ण करने के लिए मंत्रीगण राजा को एक अधेरे कमरे मे ले गये । उसी के नन्निकटवर्ती कमरे मे रानी को वैठाया गया, जहा से वह राजा के शब्दो को भली-भाति सुन सके । राजा के उदर पर एक शकक का ताजा मास रखा गया । शकक के मास को जब काटने का प्रदर्शन किया गया तब राजा इतना जोर से चिल्लाया जैसे वस्तुत

उसी का मास काटा जा रहा हो° । राजा के करुण क्रन्दन को सुनकर रानी अत्यन्त प्रसन्न हुई । वह मास खाकर फूली न समाई । तब वह दोहृदपूर्ति हो जाने पर सन्तुष्ट हुई तत्पश्चात् उसे घोर पञ्चात्ताप हुआ कि यह मैंने क्या किया ? जो पुत्र गर्भ में भी पिता के प्रति इतनी दुर्भावना रखता हो, वह वाद में किस प्रकार की भावना रखेगा, इसकी कल्पना कर रानी धारिणी भावी अमगल की कल्पना से सिहर उठी । समय व्यतीत हुआ । जन्म लेने पर बालक को कास्य की पेट्टी में रखकर, साथ ही जन्मपत्रिका और माता-पिता के नाम की दो मुद्रिकाएँ रखकर यमुना नदी में बहा दिया । सोचा - न रहेगा वास न बजेगी वासुरी । जब यहाँ पर बालक ही न रहेगा तब पिता को किसी प्रकार का खतरा भी न होगा । वह पेट्टी यमुना नदी में बहती हुई चली जा रही थी । सुभद्र नामक श्रेष्ठी ने वह पेट्टी निकाली । पेट्टी में तेजस्वी बालक को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने वह बालक पालन-पोषण के लिए अपनी पत्नी को दिया । बालक का नाम कास्य की पेट्टी में से निकलने के कारण 'कस' रखा । बड़ा होने पर कस वसुदेव के बहा अनुचार रहा, वसुदेव से कस ने युद्ध आदि की समस्त कलाएँ सीखी ।^५

कंस का जीवयशा के साथ पाणिग्रहण :

उस समय राजगृह का अधिपति जरासंध नामक प्रतिवासुदेव था । प्रायः सभी राजा उसके अधीन थे । एक दिन प्रतिवासुदेव ने

२. सोऽथोग्रसेनभार्याया धारिण्या उदरेऽभवत् ।

तस्याश्च दोहदो जज्ञे पत्यु पल्लभक्षणे ॥

—त्रिषष्टि० ८।२।६२

३. त्रिषष्टि० ८।२।६६-७०

४. कस इत्यभिधा तस्य चक्रतुस्ती तु दपती ।

वर्धयामासतुस्त स मधुक्षीरघृतादिभि ॥

—त्रिषष्टि० ८।२।७२

५. ततस्ताभ्या दशवर्षं. सेवकत्वेन सोऽपित' ।

वसुदेवकुमारस्य सोऽभूत्तस्याप्यतिप्रिय ॥

—त्रिषष्टि० ८।२।७७

सोरियपुर के राजा समुद्रविजय को आदेश दिया कि वह सिंह राजा को पकडकर लावे। जो सिंह राजा को पकडकर लायेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री जीवयशा का विवाह करूंगा।^६ और राज्य भी दूंगा। समुद्रविजय युद्ध के लिए जाने लगे, पर वसुदेव ने कहा— मैं जाऊंगा, वसुदेव गये और सिंह राजा को परास्त कर विजयपताका फहराकर घर पर आये। वसुदेव को एकान्त मे ले जाकर समुद्र-विजय ने कहा— मुझे एक विशिष्ट निमित्तज्ञ कोष्टुक ने बताया है कि जरासंध की पुत्री जीवयशा कनिष्ठ लक्षणो वाली है। वह पति और पिता के दोनो ही कुलो को कलकित व क्षय करेगी, अत तुम उसका पाणिग्रहण मत करना। जीवयशा का पाणिग्रहण तुम्हारे अनुचार कस के साथ करा दिया जाय। समुद्रविजय जी ने कस के वश का पता लगाया। सुभद्र श्रेष्ठी से मुद्रिका और जन्मपत्री साथ लेकर जरासंध के दरवार मे गये। जरासंध ने पूछा—सिंह राजा को किसने पकडा ?^७ समुद्रविजय ने कस का नाम लिया और कस के साथ जीवयशा का पाणिग्रहण हो गया। कस समुद्रविजय और वसुदेव पर बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने पिता उग्रसेन पर अत्यन्त क्रुद्ध। जरासंध की सेना लेकर कस मथुरा आया,^८ राजा उग्रसेन को जो उसके पिता थे, वन्दी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया।^९

उग्रसेन के अतिमुक्त आदि अन्य पुत्र भी थे। अतिमुक्तक को पिता की दुर्दशा देख, वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ग्रहण की।^{१०}

६ त्रिपण्डित० ८।२।८२।८४

७ वही० ८।२।८५-८५

८ वसुदेव रहस्यूचे समुद्रविजयो नृप ।
यज्ज्ञानी क्रोष्टुकिनामाचख्यी मम हित ह्यदः ॥
जरासंधस्य कन्येय नाम्ना जीवयशा इति ।
अलक्षणा पतिपितृकुलक्षयकरी खलु ॥

—त्रिपण्डित० ८।२।८५-८६

९. जरासंधार्पितं वेलो मथुरायामुपेत्य च ।
कसो नृशस पितर वद्धवा चिक्षेप पजरे ।

—त्रिपण्डित० ८।२।१०६

वसुदेव का देवकी के साथ विवाह :

जरासंध ने समुद्रविजय जी आदि का सत्कार किया। वे पुनः वहा से सौर्यपुर आये। वसुदेव का रूप अत्यन्त सुन्दर था, उनके दिव्य, भव्य एव चित्ताकर्षक रूप को निहार कर अनेको महिलाएँ उन पर मुग्ध हो जाती थी, किसी ने समुद्रविजयजी से कहा कि वसुदेव जिधर से भी निकलते हैं महिलाएँ उन पर न्यौछावर हो जाती है!^{११} समुद्रविजय जी ने वसुदेव को राजमहलो में और वगीचो में ही घूमने का प्रेम से आदेश दिया।^{१२} एक दिन कुब्जा दासी ने यह बात वसुदेव को बता दी, वसुदेव वहा से विदेश-यात्रा के लिए निकल पडते हैं।^{१३} वसुदेव निदानकृत होने से स्त्री-वल्लभ थे। शताधिक स्त्रियो के साथ उनका पाणिग्रहण होता है। उन सभी स्त्रियो में दो मुख्य स्त्रिया थी—रोहिणी और देवकी। रोहिणी से बलभद्र पुत्र हुए उनका अपर नाम राम भी था।^{१४} देवकी का वर्णन इस प्रकार है।

एक समय कस ने बडे ही स्नेह से वसुदेव को मथुरा बुलाया। समुद्रविजय जी की आज्ञा लेकर वसुदेव मथुरा गये।^{१५} जीवयशा के साथ बैठे हुए कस ने वसुदेव से निवेदन किया कि मृत्तिकावती में मेरे चाचा देवक राजा की पुत्री देवकी है उसके साथ आपको विवाह करना पडेगा।^{१६}

१० उग्रसेनस्य चाभूवन्नतिमुक्तादय सुता ।

अतिमुक्त. पितृदु खान् प्रब्रज्यामाददे तदा ॥

—त्रिपष्टि० ८।२।१०८

११. त्रिपष्टि० ८।२।११५-११७

१२ त्रिपष्टि० ८।२।१२१-१२२

१३ त्रिपष्टि० ८।२।१२३-१२६

१४. राम इत्यभिराम च तस्य नामाकरोत् पिता ।

क्रमाच्च ववृधे राम. सर्वेषा रमयन् मन ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।२५-२६

१५. त्रिपष्टि० ८।५।४३

१६ वही० ८।५।४४-४६

कस के प्रस्ताव को वसुदेव ने स्वीकार किया और वे कस के साथ वहा जाने को तैयार हुए । मार्ग में ही नारद ऋषि मिल गये । उन्होंने उनका हार्दिक सत्कार किया । नारद ऋषि कस और वसुदेव पर बहुत प्रसन्न हुए । नारद ऋषि वसुदेव और कस के जाने के पूर्व ही देवकी के पास पहुँचे और दिल खोलकर वसुदेव के रूप सौन्दर्य व स्वभाव की प्रशंसा की । देवकी नारद के कहने से वसुदेव पर मुग्ध हो गई ।^{१७}

कस और वसुदेव वहा पहुँचे । देवक राजा के सामने कस ने विवाह का प्रस्ताव रखा । पहले देवक राजा आनाकानी करता रहा पर अन्त में देवकी की तीव्र इच्छा होने से देवकी का वसुदेव के साथ विवाह कर दिया ।^{१८} राजा देवक ने पाणिग्रहण के समय विराट् सम्पत्ति के साथ दस गोकुल के अधिपति नन्द को भी गायों के साथ अर्पित किया ।^{१९}

विवाह कर कस के साथ वसुदेव मथुरा आये, विवाह की प्रसन्नता में एक महान् महोत्सव का आयोजन किया ।^{२०}

अतिमुक्त मुनि की भविष्यवाणी :

महोत्सव की तैयारियाँ चल रही थी । उस समय कस के लघु-भ्राता अतिमुक्त मुनि, जिनका शरीर उग्र तप की साधना करने से अत्यन्त कृश हो चुका था, जिन्हें अनेक लब्धियाँ प्राप्त हो चुकी थी, भिक्षा के लिए कस के वहा आये । उस समय कस की पत्नी जीवयशा अभिमान की मदिरा से वेभान बनी हुई थी । वह अतिमुक्त मुनि से अमर्यादित वाणी में इस प्रकार बोली—“अरे देवर ! तुम ठीक समय

१७ त्रिपष्टि० ८।१।५४ से ५६

१८. जज्ञे विवाहः पुण्येऽह्नि देवकी-वसुदेवयोः ।
तारतार गीयमानैर्नवैर्धवलमगलै ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।६५-६८

१९. देवको वसुदेवाय ददौ स्वर्णादि भूरिशः ।
दशगोकुलनाथ च नद गोकोटिसयुतम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१।६९

२०. त्रिपष्टि० ८।१।७०

समय उसे यह आकाशवाणी सुनाई दी—अरे मूर्ख ! जिसको तू रथ में बैठाकर ले जा रहा है उसी देवकी का आठवा वालक तुझे मारेगा ।^{२९}

आकाशवाणी सुनते ही कस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया । उसने उसी समय देवकी के केश पकड़ लिए ।^{३०} उस समय कस को महाक्रूर कर्म करते हुए देखकर वसुदेव ने कस को समझाते हुए कहा^{३१}—इस समय इसे मारना उचित नहीं है । हे सौम्य ! इस देवकी से तो आपको कुछ भी भय नहीं है, अतः जिन पुत्रों से आपको भय है, वे सभी पुत्र मैं आपको सौंप देता हूँ ।^{३२}

इस प्रकार वसुदेव ने उस समय दक्षता से कार्य किया । एक महान् अनर्थ होने जा रहा था उसे बचा लिया । कस ने अपनी बहिन को मारने का सकल्प छोड़ दिया ।^{३३}

२८ चतु शत पारिवर्हं गजाना हेममालिनाम् ।
अश्वानामयुत सार्धं रथाना च त्रिपट् शतम् ॥
दासीना सुकुमारीणा द्वे शते समलकृते ।
दुहित्रे देवक प्रादाद्याने दुहितृवत्सल ॥

— श्रीमद्भागवत १०।१।३१-३२, पृ० २१६

२९ पथि प्रग्रहिण कसमाभाष्याहाशरीरवाक् ।
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता या वहसेऽबुध ॥

— श्रीमद्भागवत १०।१।३४

३० इत्युक्त स खल पापो भोजाना कुलपासव ।
भगिनी हन्तुमारब्ध खङ्गपाणि कचेऽग्रहीत् ॥ ३५ ॥

३१. त जुगुप्सितकर्मणि नृशस निरपत्रपम् ।
वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् ॥ ३६ ॥

३२ नह्यस्यास्ते भय सौम्य । यद्वै साहाशरीरवाक् ।
पुत्रान्समर्पयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम् ॥ ५४ ॥

३३ स्वमुर्वधान्निववृते कसस्तद्वाक्यसारवित् ।
वसुदेवोऽपि त प्रीत प्रशस्य प्राविशद्गृहम् ॥ ५५ ॥

— सभी उद्धरण श्रीमद्भागवत १०।१

जैन परम्परा के संदर्भ के :

उस समय भद्रिलपुर नगर मे नाग सेठ की सुलसा नामक स्त्री थी,^{३४} वह मृत वच्चो को जन्म दिया करती थी, अतः उसने हरिणै-गर्मषी देव की उपासना की । उस पर देव प्रसन्न हुआ । देव देवकी के वच्चो को सुलसा के वहाँ पर रख देता था और सुलसा के मृत वच्चो को देवकी के वहाँ पर रख देता था । देवकी के छहो पुत्र सुलसा के वहा पर अभिवृद्धि को प्राप्त हुए उनके नाम १ अनीकयश, २ अनन्तसेन, ३ अजितसेन, ४ निहतारी, ५ देवयग और ६ शत्रुसेन हुए ।^{३५} जिसका विशेष परिचय अरिष्टनेमि के प्रकरण मे दिया गया है । देवकी के मृत छहो पुत्रो के साथ कस ने नृशसतापूर्वक वर्ताव किया । कस अत्यन्त प्रमुदित था कि मेरा प्रयास पूर्ण सफल रहा ।

३४ इतश्च भद्रिलपुरे श्रेष्ठीभ्यो नाग इत्यभूत् ।
श्रेष्ठीनी सुलसा नाम परमश्रावकौ च तौ ॥

—त्रिपण्डि० ८।५।८१

३५ त्रिपण्डि० ८।५।६०-६७

पर यहाँ पर आये हो । अच्छा हो तुम मेरे साथ नृत्य करो, गायन करो !' वह मुनि से उच्छृङ्खल मजाक करने लगी ।^{२१} मुनि बहुत समय तक उसका अभद्र व्यवहार देखते रहे, चन्दन शीतल होता है पर चन्दन को यो ही घिसा जाय तो उसमे से भी आग पैदा हो जाती है । मुनि स्वभावतः शान्त होते हैं, पर अधिक कष्ट देने पर उन्हे भी कभी-कभी क्रोध आ जाता है । ज्ञानी अतिमुक्त मुनि ने रोष में कह दिया — अरे जीवयशा ! जिसके निमित्त यह उत्सव मनाया जा रहा है, उसका सातवा गर्भ तेरे पिता और पति को मारने वाला होगा ।^{२२}

मुनि की गभीर घोषणा सुनते ही जीवयशा का मद उतर गया । उसने मुनि को छोड़ दिया^{२३} मुनि चले गये । जीवयशा ने शीघ्र हो कस के पास पहुँच कर आँखों से आसू को बरसाकर मुनि की भविष्यवाणी सुनाई । मुनि की भविष्यवाणी को सुनकर कस भी एक बार काप उठा । क्योंकि मुनि की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती^{२४}, दूसरे ही क्षण उसने सोचा— जब तक यह बात प्रकट नहीं हो जाती तब तक मुझे पूरा प्रबन्ध कर लेना चाहिए । वसुदेव से देवकी के सातों गर्भ मुझे माग लेने चाहिए । कस सीधा वसुदेव के पास गया और उसने अत्यन्त नम्रता के साथ वसुदेव से कहा— आप तो मेरे महान् उपकारी हैं । आपने ही शस्त्र विद्या आदि मुझे सिखाई है । आपने ही मेरा जीवयशा के साथ विवाह कराया । अब मेरी एक इच्छा की पूर्ति करने की कृपा करें । वह यह कि देवकी के

२१ (क) साधूत्सवदिनेऽमुष्मिन् देवरासि समागत ।
नृत्य गाय मया सार्धमित्यादि बहुधा तथा ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।७१

(ख) वसुदेव हिण्डी

२२ सोऽपि ज्ञानी शशसैव यन्निमित्तोऽयमुत्सव ।
तद्गर्भः सप्तमो हता पतिपित्रोस्त्वदीययो ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।७४

२३. ता वाच स्फुर्जथुनिभा श्रुत्वा जीवयशा द्रुतम् ।
भयाद् गतमदावस्था त मुमोच महामुनिम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।७५

२४. त्रिपष्टि० ८।५।७६

सात गर्भ जन्मते ही आप मुझे दे दे ।^{२५} सरलहृदय वसुदेव कंस के कपट को नहीं समझ सके । उन्होंने सोचा—कंस के कारण ही मेरा देवकी के साथ पाणिग्रहण हुआ है, अतः यह जब मांगता है तो मुझे दे देना चाहिए । उन्होंने कंस के कहे अनुसार अभिवचन दे दिया कि सातों पुत्र जन्मते ही तुम्हारे अधीन होंगे ।^{२६} कंस वसुदेव से वचन लेकर बहुत प्रसन्न हुआ । मुनि की भविष्यवाणी नहीं जानने वाली देवकी ने भी कहा—भाई ! तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा । वसुदेव और तुम्हारे पुत्र में कोई अन्तर नहीं है, हमारा दोनों का सम्बन्ध भी तुम्हारे कारण ही तो हुआ है ।

वसुदेव कंस को वचन देकर जब घर पर पहुँचे तब उन्हें अति-मुक्त मुनि की भविष्यवाणी का पता चला । उन्हें विचार आया—मथुरा गव्द बोलकर कंस ने मुझे ठग लिया है, पर अब क्या हो सकता था !^{२७}

वैदिक परम्परा के संदर्भ में .

वैदिक परम्परा के ग्रन्थों के अनुसार से एकवार मथुरा नगरी में वसुदेवजी देवकी के साथ विवाह कर अपने घर जाने के लिए प्रस्थित हुए । उस समय राजा उग्रसेन का पुत्र कंस ने उन्हें स्वर्णमण्डित रथ में बैठाकर वहिन देवकी की प्रसन्नता के लिए घोड़ों की रास पकड़ ली ।

महाराजा देवक ने कन्या को विदा करते समय स्वर्णमाला से विभूषित चार सौ हाथी, पन्द्रह हजार घोड़े, अठारह सौ रथ तथा विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित दो सौ सुकुमार दासिया दहेज में दी ।^{२८} मार्ग में जिस समय कंस देवकी का रथ चला रहा था उस

२५. सप्ततो देवकी गर्भञ्जामात्रान्ममार्पये ।

वसुदेवोऽप्यृजुमनास्तन्नाथा प्रत्यपद्यत ॥

—त्रिपण्डि० ८।५।७७ से ८३

२६. त्रिपण्डि० ८।५।८४-८६

२७ उग्रमेनसुतः कंस स्वसु. प्रियचिकीर्षया ।

रश्मीन्हयाना जग्राह रीकमै रथशतैर्वृत ॥

—श्रीमद्भागवत १०।१।३०, पृ० २१६

गौकुल और मथुरा में श्रीकृष्ण

- श्रीकृष्ण का जन्म ♦
- शकुनी और पूतना ♦
- यमलार्जुनोद्धार ♦
- बलराम को गौकुल में भेजना ♦
- निमित्तज्ञ का कथन ♦
- कृष्ण का धनुष्य चढाना ♦
- कालिया नाग दमन ♦
- पद्मोत्तर और चम्पक वध ♦
- कंस वध ♦
- सत्यभामा के साथ पाणिग्रहण ♦
- सोमक का आगमन ♦

गोकुल और मथुरा में श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण का जन्म :

श्रीकृष्ण भारतीय सस्कृति के जाज्वल्यमान नक्षत्र रहे है। जैन और वैदिक दोनो ही परम्पराओ मे मुक्त कठ से उनके यशोगान गाये गये है। दोनो ही परम्पराओ मे वे एक महान् व्यक्ति के रूप में उट्टुङ्कित किये गए है। वैदिक परम्परा मे वे विष्णु के अवतार माने गए हैं तो जैन परम्परा मे वे श्लाघनीयपुरुष एव भावी तीर्थकर स्वीकार किये गए हैं।

जैन दृष्टि से जब श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ मे आते है तब माता देवकी स्वप्न मे सिंह, अग्निगज, ध्वजा, विमान, और पद्म सरोवर देखती है।^१

श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद अष्टमी की अर्धरात्रि को होता है।^२ उस समय सर्वत्र दुःख और अधकार फैला हुआ था। मौसम भी

१ (क) त्रिपष्टि० ८।५।६८

(ख) वसुदेवहिण्डी अनु० पृ० ४८२

२. पुत्र नभ सिताष्टम्या निशीथेऽसूत देवकी।

कृष्ण सदेवसान्निध्य शत्रुहक्पातघातिनम् ॥

भयावना था। आकाश में काली घटाए छाई हुई थी, विजलिया कड़क रही थी। प्रचण्ड वर्षा हो रही थी। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी भयानक तूफान आ रहा था। कस के क्रूर गासन की काली घटाए छाई हुई थी। जरासंध के अत्याचार की विजलियाँ कड़क रही थी। दुर्योधन और शिशुपाल जैसी मदान्ध शक्तियाँ भारतीय क्षितिज पर मडरा रही थी। 'जिसके पास शक्ति है वही इस धरती का अधिपति है।' शक्तिहीन को जीवित रहने का अधिकार नहीं।' इस मान्यता की भयानकता से सभी का मानस व्यथित था। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में ही नहीं, समाज में भी तूफान मचल रहा था। इस अन्तर्बहिर तूफान के बीच श्रीकृष्ण का जन्म होता है। श्रीकृष्ण के पुण्य के प्रभाव से कारागृह के बाहर जो पहरेदार कस की आज्ञा से पहरा दे रहे थे उन्हें गहरी नींद आजाती है।^३

महारानी देवकी ने वसुदेव से कहा—पतिराज! कस ने छल करके हमारे गर्भ के बच्चे माग लिये थे। इसके पूर्व के मेरे छह बालको को उसने मार डाला है।^४ इस बच्चे की किसी प्रकार रक्षा करे। आप इस बालक को गोकुल में ले जावे और नन्द के घर रख दे। यह वही पर बड़ा होगा।^५

वसुदेव ने देवकी की बात सुनकर अपनी सहमति प्रकट की। वे उसी समय बालक को लेकर चल दिये। द्वार आदि स्वतः खुलते

३. वसुदेवहिण्डी में

४ (क) वसुदेव हिण्डी पृ० ३६८-९ में मारने का स्पष्ट उल्लेख है।

(ख) त्रिपिण्डशलाकापुरुषचरित्र, पर्व ८, सर्ग ५, श्लोक ९०-९७ तक, चउपपन्नमहापुरिसचरिय—श्लोक ४६-४७ पृ० १८३ और हरिवंशपुराण सर्ग ३५, श्लोक १-१५ के अनुसार देवकी के छह सजीव बालको को हरिणैगमेसी परिवर्तन करता है और सुलसा के मृत बालको को देवकी के पास रखता है और कस उन्हें पछाडता है।

(ग) हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना।

—भागवतस्कन्ध, १०, अ० २, श्लोक ४ के अनुसार देवकी के जन्मे हुए बलभद्र के पहले के छ सजीव बालको को कस पटक कर मार देता है।

गए। सभी लोग निद्राधीन थे किन्तु दरवाजे पर पिंजरे मे बद्ध उग्रसेन उस समय भी जग रहे थे। उन्होने साश्चर्य पूछा—कौन है ? वसुदेव ने धीरे से कहा—कस का शत्रु है। यह तुम्हे कारागृह से मुक्त करेगा। शत्रु का निग्रह करेगा, किन्तु यह बात अत्यन्त गोपनीय है, किसी से आप कहे नही।^५

वसुदेव बालक को लेकर नन्द के घर पहुँचे। उस समय नन्द की धर्मपत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया, अतः वसुदेव ने उसे अपना पुत्र दिया और उसके बदले मे उसकी पुत्री को लेकर वे पुनः देवकी के पास आये और देवकी को यशोदा की पुत्री दे दी।^६

वसुदेव ज्योंही देवकी के कमरे से बाहर आये त्योही द्वारपालो की निद्रा खुल गई। 'कौन जन्मा है',^७ कहते हुए कन्या को देखा।

वे उसी समय बालिका लेकर कस के पास गये, बालिका को देखकर कस ने अपनी मूछो पर हाथ फेरते हुए कहा—अतिमुक्त मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी का सातवा गर्भ तुम्हे मारेगा किन्तु वह तो लड़की के रूप मे पैदा हुआ है,^८ मुनि की भविष्यवाणी मिथ्या हो गई। यह बालिका मेरा क्या विगाड सकती है ? बालिका मे शक्ति कहाँ है ?

५ नदस्य गोकुले नीत्वा मुचेम मम बालकम्।

गृहे मातामहस्येव तत्र वर्धिष्यते ह्यसौ ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।१०२-१०४

६. (क) वसुदेवहिण्डी

(ख) त्रिपष्टि० ८।५।१०५-११०

(ग) भव-भावना गा० २१६३ से २१६५ पृ० १४६

७ (क) सुत दत्त्वा यशोदायै शौरिरादाय तत्सुताम्।

आनीय देवकीपाश्वर्वे सुतस्थानेऽमुचत् क्षणात् ॥११२॥

(ख) भव-भावना गा० २१६६-२१६७

८ शौरिश्च निर्ययौ ते च प्रबुद्धा कसपूरुषा।

किं जातमिति जल्पतो ददृशुस्तत्र ता सुताम् ॥११३॥

९ ता कसस्यार्पयस्तेऽथ दध्यौ कसोऽपि यो मम।

मृत्यवे सप्तमो गर्भं स स्त्रीमात्रमभूदसौ ॥११४॥

—सभी स्थल त्रिपष्टि० ८।५

संघदास गणी^{१०} और आचार्य हेमचन्द्र^{११} के अनुसार कस के आदेश से बालिका को नाक काट दी गई, और वह पुनः देवकी को दे दी गई ।

आचार्य जिनसेन के अनुसार उसकी नाक चपटी की गई ।^{१२}

श्रीमद्भागवत के अनुसार विष्णु की योगमाया यशोदा के उदर से पुत्री रूप में जन्म लेकर वसुदेव के हाथ देवकी के पास पहुँचती है^A और देवकी के गर्भ से जन्मे हुए श्रीकृष्ण वसुदेव के हाथ यशोदा के वहाँ पर पहुँचते हैं । उस पुत्री को मारने के लिए कस पछाडता है, पटकता है, पर वह योग माया होकर छिटक जाती है । वह जाती हुई यह उद्घोषणा भी करती है कि तुम्हारा शत्रु तो उत्पन्न हो चुका है ।^{१३}

कस को कही पता न लग जाय कि सातवें गर्भ का बालक जीवित है, अतः एक महीने के पश्चात् देवकी गौपूजन के बहाने गौकुल में जाती है । वहाँ अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण को देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न होती है । उसके पश्चात् समय-समय पर देवकी गौ

१० (क) वसुदेवहिण्डी

(ख) भव-भावना, २१६६

११. छिन्ननासापुटा कृत्वा देवक्यास्ता समर्पयत् ।

—त्रिपण्डित० ८।५।११५

१२. विचिन्त्य शकाकुलितस्तदेति निरस्तकोपोऽपि स दीर्घदर्शी ।

स्वयं समादाय करेण तस्या प्रणद्य नासा चिपिटीचकार ॥

—हरिवंशपुराण ३५।३२, पृ० ४५२

A श्रीमद्भागवत १०।३।५२

१३. ता गृहीत्वा चरणयोजतिमात्रा स्वसु सुताम् ।

अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृद ॥

सा तद्धस्तात्समुत्पत्य हृद्यो देव्यम्बर गता ।

अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्टमहाभुजा ॥

उपाहतोरुवलिभि स्तूयमानेदमन्नवीत् ॥

किं मया हतया मन्द-जात खलु तवान्तकृत् ।

यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपणान्वृथा ॥

—श्रीमद्भागवत १०।४।८ से १२ पृ० २३३-३४

पूजा का वहाना लेकर गोकुल में जाती रहती है।^{१४} पुत्र के दिव्य तेज को देखकर उसकी प्रसन्नता दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगती है। कृष्ण के कान्तिमय श्याम रूप को देखकर बालक का नाम श्रीकृष्ण रखा जाता है।^{१५}

जैन और वैदिक दोनों ही परम्परा के ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व और कृतित्व को बताने वाली बाल्यकाल की अनेक चामत्कारिक घटनाएँ लिखी गई हैं। वे सारी घटनाएँ ऐतिहासिक ही हैं, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हम यहाँ इतना ही बताना चाहते हैं कि वे घटनाएँ जैन और वैदिक ग्रन्थों में किस-किस रूप में आयी हैं—

शकुनी और पूतना :

त्रिपिटिशलाकापुरुष चरित्र^{१६} व भव-भावना के अनुसार सूर्पक विद्याधर की पुत्री शकुनी और पूतना ये दोनों वसुदेव की विरोधिनी थीं। उन्हें किसी तरह ज्ञात हो गया था कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है अतः श्रीकृष्ण को मारने के लिए वे गोकुल में आयीं। शकुनी ने श्रीकृष्ण को जोर से दबाया, भय उत्पन्न करने के लिए जोर से कर्ण-कटु किलकारिया की, किन्तु कृष्ण डरे नहीं अपितु उन्होंने शकुनी को

१४. (क) वसुदेवहिण्डी देवकी लम्भक अनुवाद पृ० ४८३

(ख) ततोऽन्विता बहुस्त्रीभिः सर्वतोऽगोपथेन गा. ।
 अर्चन्ती गोकुल गच्छेद्देवक्यपि तथाकरोत् ॥
 श्री वत्सलाछितोरस्क नीलोत्पलदलद्युतिम् ।
 उत्फुल्लपुडरीकाक्ष चक्राय ककरक्रमम् ॥
 नीलरत्नमिवोन्मृष्ट यशोदोन्सगवर्तिनम् ।
 ददर्श हृदयानन्द नदन तत्र देवकी ॥

—त्रिपिटि० ८।५।११६-१२१

(ग) भव-भावना गा० २२०१-२२०४

१५ त्रिपिटि० ८।५।११६

१६. (क) त्रिपिटि० ८।५।१२३-१२६

(ख) भव-भावना गा० २२०६ से २२१० पृ० १४७

ही समाप्त कर दिया। पूतना ने विष-लिप्त स्तन श्रीकृष्ण के मुंह में दिये, पर कृष्ण का बाल वाका न हुआ, वह स्वयं ही मर गई।

आचार्य जिनसेन^{१०} के हरिवंशपुराणानुसार एक दिन कस के हितैषी वरुण नामक निमित्तज्ञ ने उससे कहा—राजन् ! यहा कही नगर अथवा वन मे तुम्हारा गन्तु बढ रहा है, उसकी खोज करनी चाहिए। उसके पश्चात् गन्तु के नाश की भावना से कस ने तीन दिन का उपवास किया, देविया आयी और कस से कहने लगी कि हम सब आपके पूर्वभव के तप से सिद्ध हुई देविया है। आपका जो कार्य हो वह कहिए। कस ने कहा—हमारा कोई वैरी कही गुप्त रूप से बढ रहा है। तुम दया से निरपेक्ष हो शीघ्र ही उसका पता लगाकर उसे मृत्यु के मुंह मे पहुँचाओ—उसे मार डालो। कस के कथन को स्वीकृत कर देविया चली गई। उनमे से एक देवी शीघ्र ही भयकर पक्षी का रूप बनाकर आयी। चोच द्वारा प्रहार कर बालक कृष्ण को मारने का प्रयत्न करने लगी, परन्तु कृष्ण ने उसकी चोच पकडकर इतने जोर से दवाई कि वह भयभीत हो प्रचण्ड शब्द करती हुई भाग गई। दूसरी देवी प्रपूतन भूत का रूप धारण कुपूतना बन गई और अपने विष सहित स्तन उन्हे पिलाने लगी। परन्तु देवताओ से अधिष्ठित होने के कारण श्रीकृष्ण का मुख अत्यन्त कठोर हो गया था, इसलिए उन्होने स्तन का अग्रभाग इतने जोर से चूसा कि वह बेचारी चिल्लाने लगी।

श्री मद्भागवत के अनुसार कस कृष्ण के नाश के लिए पूतना राक्षसी को ब्रज मे भेजता है वह बालकृष्ण को विषमय स्तन पान कराती है। यह रहस्य श्रीकृष्ण जान जाते है अत वे स्तनपान इतनी उग्रता से करते है कि पूतना पीडित होकर वही मर जाती है।^{१८}

यमलार्जुनोद्धार :

श्रीकृष्ण बडी ही चचल प्रकृति के थे। एक स्थान पर टिककर नही रहा करते थे। अत परेशान होकर यशोदा उनके उदर मे एक रस्सी बाध दिया करती थी। एक दिन यशोदा रस्सी बाधकर किसी

आवश्यक कार्य हेतु पड़ौसी के घर गई। उस समय सूर्यक विद्याधर का पुत्र अपने पिता के वैर को स्मरण कर 'यह वसुदेव का पुत्र है' ऐसा सोचकर जहां श्रीकृष्ण खेल रहे थे वहां पर आया और विद्या के बल से उसने दो अर्जुन जाति के वृक्षों का रूप बनाया। श्रीकृष्ण उस वृक्ष के बीच में से गये और उन्होंने उस वृक्ष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। श्रीकृष्ण के अपूर्व बल से वह उसी क्षण मर गया। श्रीकृष्ण के पेट में डोरी बांधी जाती थी, अतः वे दामोदर के नाम से भी विश्रुत हुए।^{१९} आचार्य जिनसेन ने जमल और अर्जुन को देविया मानी हैं।^{२०} श्रीमद्भागवत में भी यमलार्जुनोद्धार की कथा विस्तार के साथ दी गई है।^{२१}

१८ सा खेचयैकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम् ।
 योपित्वा माययात्मान प्राविशत्कामचारिणी ॥ ४ ॥
 बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुम् ।
 यहच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम् ॥
 बाल प्रतिच्छन्ननिजोस्तेजस ।
 ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहित भसि ॥ ७ ॥
 तस्मिन्स्तन दुर्जरवीर्यमुल्बण ।
 घोराङ्कमादाय शिशोर्दंदावथ ॥
 गाढ कराभ्या भगवान्प्रपीड्य त-
 त्प्राणैः मम रोपसमन्वितोऽपिवत् ॥ १० ॥
 निशाचरीत्य व्यथितस्तना व्यसु-
 र्यादाय केशाश्चरणी भुजावपि ॥
 प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता ।
 वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप ॥ १३ ॥

—श्रीमद्भागवत १०।६।४ से १३

१९. (क) तौ घूलिधूसर कृष्ण मोहान्मूर्ध्नि चुचुवतु ।
 दामोदरेत्युचिरे च त गोपा दामवधनात् ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।१४१

(ख) भव-भावना गा० २२११-२२१५

२०. यशोदया दामगुणेन जातु यहच्छयोद्वखलवद्धपाद ।
 निपीडयन्ती रिपुदेवतागी न्यपातयन्ती जमलार्जुनी स ॥

—हरिवंशपुराण ३५।४५, पृ० ४५३

बलराम को गोकुल भोजना •

वसुदेव ने जब ये सभी घटनाएँ सुनीं तो उन्हें भय लगा कि कस कृष्ण के पराक्रम को जानकर और उसे पहचान कर कहीं उसका अनिष्ट न कर डाले। एतदर्थ उन्होंने शौर्यपुर से अपने बड़े लडके बलराम को कृष्ण की सहायता के लिए बुलाया और उसे सारा रहस्य समझाकर नन्द और यशोदा को पुत्र रूप में अर्पित किया। बलराम से श्रीकृष्ण ने धनुर्विद्या व अन्य युद्ध कलाएँ आदि सीखी।^{२२} श्रीकृष्ण के रूप, शौर्य और गुणों पर गोकुलवासी अत्यन्त मुग्ध हो गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने गोकुल में आनन्दपूर्वक रहते हुए ग्यारह वर्ष पूर्ण किये।^{२३}

निमित्तज्ञ का कथन •

एक दिन कस घूमता-घामता देवकी के भवन में जा पहुँचा। उस समय छेदी हुई नासिका वाली लडकी को देखकर अपने लघु-भ्राता अतिमुक्त मुनि की भविष्यवाणी उसे स्मरण हो आयी। उसने उसी समय सभा में जाकर किसी विशिष्ट निमित्तज्ञ को बुलाया और प्रश्न किया—बताओ, मुनि की यह भविष्यवाणी कि 'देवकी का सातवा गर्भ मुझे मारेगा, क्या सत्य है या मिथ्या है?'^{२४}

२१ श्रीगद्भागवत १०।१०।१ से ४३, पृ० २५६-२६३

२२ (क) त्रिपष्टि० ८।५।१४६ से १५३

(ख) हरिवंशपुराण ३५।६४, पृ० ४५६

(ग) भव-भावना २२१७-२२१९

२३ एव च क्रीडतोस्तत्र गोपयो रामकृष्णयो ।

एकादश समा जग्मु सुषमाकालवत् सुखम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।१६९

२४ (क) वसुदेवगृहेऽन्येद्युर्देवकी द्रष्टुमागत ।

ता छिन्नैकघ्राणपुटा कस कन्यामुदैक्षत ॥

भीतोऽथ कसो वेषमैत्यापृच्छन्नैमित्तिकोत्तमम् ।

सप्तमाद्देवकीगर्भान्मुनिनोक्त वृथाथ न ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।२००।२०१

(ख) भव-भावना २३४७ से २३५०

निमित्तज्ञ ने दृढ़ता के साथ कहा—राजन् ! मुनि का कथन कभी भी मिथ्या नहीं होता । वह पूर्ण सत्य है । तुम्हारा अन्त करने वाला, देवकी का सातवा गर्भ उत्पन्न हो-गया है और वह किसी स्थान-विशेष पर अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है । यदि तुम उसकी परीक्षा लेना चाहो तो जो अरिष्टनामक तुम्हारा शक्ति सम्पन्न वृषभ है, केशी नामक जो महान् अश्व है, दुर्दान्त खर और मेष है, उन्हें वृन्दावन में खुले छोड़ दो । जो इन चारों को क्रीड़ा करते-करते मार डाले उसे ही तुम देवकी का सातवा गर्भ समझना ।^{२५}

निमित्तज्ञ ने कुछ देर रुककर पुनः कहा—ज्ञानियो ने बताया है कि भुजा के बल में वासुदेव सामान्य व्यक्तियों से अधिक समर्थ होते हैं । आपका शत्रु वासुदेव है, वह महाक्रूर कालियनाग का दमन करेगा और तुम्हारे पद्मोत्तर व चम्पक नाम के बलिष्ठ हाथियों को भी मारेगा । वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे प्राणों का अन्त करेगा ।^{२६}

इस प्रकार निमित्तवेत्ता के कथन को श्रवण करते ही कस के रोगटे खड़े हो गये । साक्षात् मृत्यु उसकी आंखों के सामने नाचने

२५ (क) नैमित्तिकोऽप्यभाषिष्ट न मृषा ऋषिभाषितम् ।
सप्तमो देवकी गर्भं क्वचिदस्ति तवातकृत् ॥
अरिष्टो यस्तवोक्षास्ति केशी नाम महाहय ।
खरमेपी च दुर्दान्तौ मु च वृन्दावनेऽथ तान् ॥
गिरिसारानप्यमून् यस्तत्र क्रीडन् यदृच्छया ।
हनिष्यति स हता ते देवक्या सप्तम सुत ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।२०२-२०४

(ख) भव-भावना २३५२ से २३५६

२६ (क) अन्यच्च यत्क्रमायात शाङ्गं धन्वत्वदोकसि ।
पूज्यमान त्वज्जनन्या स एवारोपयिष्यति ॥
आख्यात ज्ञानिना यत्तद्भविष्यति भविष्यत ।
दोष्मतो वासुदेवस्य दुःस्पर्शमितर्जनै ॥
कालियाहे स दमकश्चाणूरस्य च घातक ।
पद्मोत्तर चपक च हनिष्यति तव द्विपी ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।२०५-२०७

(ख) भव-भावना गा० २३५७-२३५९

लगी । वह बुरी तरह घबरा गया । उसने उसी क्षण शत्रु का पता लगाने के लिए अरिष्ट आदि चारों बलवान् पशुओं को वृन्दावन में छोड़ दिया । चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को बुलाकर आदेश दिया कि प्रतिदिन व्यायाम आदि कर अपने शरीर को अत्यन्त पुष्ट बनावे ।^{२७}

अरिष्टनामक बैल ज्योही वृन्दावन में पहुँचा त्योही ग्राम-वासियों को परेशान करने लगा । वह कभी गायों को त्रस्त करता कभी स्त्री-पुरुषों को । कभी किसी के घर में घुसकर वस्तुओं को हानि पहुँचाता, कभी दही दूध, और घी के बर्तनों को ही फोड़ देता ! सभी लोग उसके उपद्रव से त्रस्त हो गये । सभी लोगों ने श्रीकृष्ण और बलराम से फरियाद की । श्रीकृष्ण उसे पकड़ने के लिए ज्योही सामने गये त्योही वह क्रोध से नथुने फुलाता हुआ कृष्ण को ही मारने दौड़ा ! श्रीकृष्ण ने उसी क्षण दोनों सींग पकड़कर गला मरोड़ा और उसके जीवन का अन्त कर डाला । सारे गौकुलवासी प्रसन्नता से भूम उठे ।^{२८}

२७ (क) स्वार्ि ज्ञातुमथो कसोऽरिष्टादीनमुचद्वने ।

चाणूरमुष्टिकौ मल्लावादिदेश श्रमाय च ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।२०८

(ख) भव-भावना २३६०-२३६२

२८. (क) त्रिषष्टि० ८।५।२०९-२१६

(ख) कण्होऽवि रामसहिओ कीलतो भमइ तम्मि गोटुम्मि ।

अह अन्नया य सरओ समागओ परमरमणिज्जो ॥

अह सो अरिट्ठवसहो अरिट्ठफलसन्निभोकसिणदेहो ।

कालोव्व परिभमतो समागओ तम्मि गोटुम्मि ॥

मयमत्तो सो बलव ढिक्कियसद्देण सयलगोवग्ग ।

वित्तासइ गोवियण मारइ गेहाइ भजेइ ।

इअ असमजसकारी दिट्ठो कण्हेण सो महावसहो ।

तो तयभिमुहो धावइ वारिज्जतोऽवि गोवीहिं ॥

जो कोडिसिल उक्खवइ तस्स किं गण्णमेक्कगोमेत्ते ।

तो लीलाए सह तेण जुज्झए विविहभगेहिं ।

कृष्ण का धनुष्य चढ़ाना :

एक दिन श्रीकृष्ण वृन्दावन में क्रीडा कर रहे थे। उस समय कस का केशी नामक अश्व यमराज की तरह हिनहिनाता हुआ वहाँ पर आया। लोगो को वह मारने लगा। गर्भिणी गायो को नष्ट करने लगा। कृष्ण ने देखा वृन्दावनवासी उसके उपद्रवो से घबरा रहे है। श्रीकृष्ण ने उसे उसी क्षण मार दिया।^{२९}

इसी तरह खर और मेढा को भी उन्होंने समाप्त कर दिया।^{३०} इन पशुओ को समाप्त क्या किया, मानो कस को ही समाप्त कर दिया हो, इस प्रकार कस को भय लगने लगा। तथापि अपने शत्रु की अच्छी तरह से परीक्षा लेने के लिए उसने शाङ्ग धनुष्य की पूजा का आयोजन किया। शाङ्ग धनुष्य के पास अपनी वहिन सत्यभामा को विठलाया, साथ ही कस ने यह उद्घोषणा की कि जो इस शाङ्ग धनुष्य को चढ़ाएगा, उसी के साथ सत्यभामा का पाणिग्रहण किया जायेगा।^{३१} शाङ्ग धनुष्य के महोत्सव में अनेक राजा गण उपस्थित हुए।

वसुदेव की एक पत्नी मदनवेगा का पुत्र अनाघृष्टि भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए शौर्यपुर से मथुरा के लिए प्रस्थित

पुच्छे धरिऊण चिर भामइ कोऊहलेण अह पच्छा ।
कुच्छीए हओ मुट्टीए तह इभो जह गओ निहण ॥
पीणपओहरवच्छत्थलाहिं हरिसागयाहिं गोवीहिं ।
आलिगिज्जइ कण्हो पुणो-पुणो पयडरागाहिं ॥

—भव-भावना २३६८-२३७५

२६ (क) त्रिपष्टि० ८।५।२१७-२२०

(ख) भव-भावना २३७६-२३७७

३०. (क) कसस्य खरमेपी तु तत्राटती खरौजसौ ।

अन्येद्युर्लीलया कृष्णो निजघान महाभुजः ॥

—त्रिपष्टि० ८।४।२२१

(ख) भव-भावना २३८१

३१ त्रिपष्टि० ८।५।२२३-२२४

१४

हुआ। वह सीधा ही गौकुल में आया। वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण को देखकर एक रात्रि विश्रान्ति के लिए रुका। प्रातः मथुरा का मार्ग दिखाने के लिए श्रीकृष्ण को साथ लेकर रथ पर आरूढ़ हो चला। मार्ग वृक्षों से आक्रान्त था। उस सकरे रास्ते पर रथ बड़ी कठिनता से बढ़ रहा था। एक बड़े वृक्ष में रथ टकरा गया, और वही फस गया। अनाधृष्टि ने पूरा जोर लगाया पर निकल न सका। उसके निराश हो जाने पर श्रीकृष्ण ने वृक्ष को सहज ही उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया और रथ का मार्ग सुगम बना दिया। अनाधृष्टि श्रीकृष्ण के पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। रथ से नीचे उतरकर वह श्रीकृष्ण से प्रेमपूर्वक मिला। कृष्ण को साथ लेकर यमुना नदी में से होकर सीधे मथुरा में, जहाँ सभामण्डप था, पहुँचा। धनुष्य के पास अतिशय रूपवती सत्यभामा बैठी थी। अनाधृष्टि ने धनुष्य चढाने के लिए बहुत श्रम किया, पर वह धनुष्य को चढा न सका। उसी समय श्रीकृष्ण उठे और उन्होंने लीलामात्र से ही शार्ङ्ग धनुष्य चढा दिया। वसुदेव के सकेत से अनाधृष्टि और श्रीकृष्ण शीघ्र ही वहाँ से रवाना हो गये।

सर्वत्र यह वार्ता प्रसारित हो गई कि नन्द के पुत्र ने शार्ङ्ग धनुष्य को चढा दिया। कस ने जब यह सुना तो उसे अपार दुःख हुआ।^{३२}

प्रस्तुत प्रसंग जिनसेन के हरिवंशपुराण में अन्य रूप से चित्रित किया गया है। कस गौकुल में गया, पर वहाँ उसे कृष्ण नहीं मिले तब वह मथुरा लौट आया। उसी समय यहाँ सिंहवाहिनी नागशय्या, अजितजय नामक धनुष और पाञ्चजन्य नामक शस्त्र ये तीन अद्भुत पदार्थ प्रकट हुए। कस के ज्योतिषी ने बताया कि 'जो कोई नागशय्या पर चढकर धनुष पर डोरी चढा दे और पाञ्चजन्य शस्त्र को फूँक दे वही तुम्हारा शत्रु है।' ज्योतिषी के कहे अनुसार कार्य करने वाले कस ने अपने शत्रु की तलाश करने के लिए आत्मीय-जनो के द्वारा नगर में यह घोषणा करा दी कि जो कोई यहाँ आकर सिंहवाहिनी नागशय्या पर चढेगा, अजितजय धनुष पर डोरी

३२ (क) त्रिपिटि० ८।५।२२३-२४२

(ख) भव-भावना गा० २३८५-२३९७

चढाएगा और पाञ्चजन्य शख को मुख से पूर्ण करेगा—फूँकेगा वह पुरुषो मे उत्तम तथा सबके पराक्रम को पराजित करने वाला समझा जायेगा । पुरुषो के अन्तर को जानने वाला कस उस पर बहुत प्रसन्न होगा, अपने आपको उसका मित्र समझेगा तथा उसके लिए अलभ्य इष्ट वस्तु देगा ।

कस की यह घोषणा सुनकर अनेक राजा मथुरा आये, नागशय्या पर चढने का प्रयत्न किया परन्तु भयभीत हो, लज्जित हो चले गये । एक दिन कस की स्त्री जीवयशा का भाई भानु किसी कार्य वश गोकुल गया । वहा कृष्ण का अद्भुत पराक्रम देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हे अपने साथ मथुरा ले गया ।

यहा, जिसके समीप का प्रदेश अत्यन्त सुसज्जित था, जिसका पृष्ठ भाग चन्द्रमा के समान उज्ज्वल था, एव जिसके ऊपर भयकर सर्पो के फण लहलहा रहे थे, ऐसी महानागशय्या पर कृष्ण साधारण शय्या की तरह गीघ्र चढ गए । तदनन्तर उन्होने सापो के द्वारा उगले हुए धूम को बिखेरने वाले धनुष्य को प्रत्यञ्चा से युक्त किया और अपनी घोर टकार से समस्त दिशाओ को व्याप्त कर देने वाले शख को अनायास ही पूर्ण कर दिया । कृष्ण का अपार पराक्रम देख बलराम को शका हुई और उन्होने उसी समय अपने विश्वस्त व्यक्तियों के साथ श्रीकृष्ण को व्रज भेज दिया ।^{३३}

कस ने शार्ङ्ग धनुष के महोत्सव के बहाने पहलवानो के वाहु-युद्ध का आयोजन किया । वसुदेव ने कस की दुर्भावना समझ ली । उन्होने उसी समय अपने ज्येष्ठ बन्धुओ को तथा अक्रूर आदि सभी पुत्रो को वहा पर बुलाया । सभी का यथोचित सत्कार कर उन्हे योग्य आसन पर बिठाया ।^{३४}

मल्लयुद्ध की वार्ता को सुनकर श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा— भैया ! हम भी मथुरा चले और मल्ल युद्ध देखे । बलराम ने यशोदा को स्नान के लिए पानी तैयार करने को कहा । पर यशोदा ने पानी तैयार नही किया । वह शान्त बैठी रही । तब बलराम ने

३३ हरिवंशपुराण ३५।७१-७६, पृ० ४५७-४५८

३४. त्रिषष्टि० ८।५।२४४-२४६

क्रोध से कहा—यशोदा ! क्या तू पूर्व के दासीभाव को भूल गई है जिससे हमारी आज्ञा का पालन करने में विलम्ब कर रही है ?^{३५}

बलभद्र की बात को सुनकर कृष्ण मुरझा गये । मन-ही-मन सोचने लगे कि भाई बलभद्र ने ऐसी बात कैसे कही ? इसी बीच बलभद्र ने कहा—अच्छा कृष्ण, चलो, हम यमुना में स्नान करने के लिए चले । दोनों यमुना नदी पर पहुँचे, किन्तु कृष्ण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बलभद्र ने पूछा—क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गये हो ?

कृष्ण—भाई बलभद्र ! तुमने मेरी मा को दासी कैसे कहा ?^{३६}

बलभद्र ने आदि से अन्त तक सारी रामकहानी सुनादी कि तुम किनके पुत्र हो, और यहा पर किस कारण से गुप्त रूप से रहना पड रहा है । तब श्रीकृष्ण ने कस को मारने की प्रतिज्ञा ग्रहण की ।^{३७}

कालिया नाग दमन :

श्रीकृष्ण ने ज्योही स्नान करने के लिए यमुना नदी में प्रवेश किया, कालिया नाग श्रीकृष्ण की ओर दौडा । उसकी मणि के प्रखर प्रकाश से सारा पानी प्रकाशित हो गया । श्रीकृष्ण ने उसे कमल नाग की तरह पकड लिया, और उसकी नासिका नाथ कर

३५. (क) त्रिषष्टि० ८।५।२४८-२५१

(ख) भव-भावना २४०३-२४०५

३६ (क) त्रिषष्टि० ८।५।२५२-२५४

(ख) भव-भावना २४०६

३७. (क) रामाभिराम रामोऽपि निजगाद जनार्दनम् ।

न ते यशोदा जननी नदश्च जनको न च ॥

किन्तु ते देवकी माता सा देवकनृपात्मजा ।

विश्वैकवीरसुभगो वसुदेवश्च ते पिता ॥

तच्छ्रुत्वा कुपित कृष्ण कृष्णवर्त्मवे दारुण ।

प्रत्यज्ञासीत् कसवध नद्या स्नातु विवेश च ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।२५५-२६१

(ख) भव-भावना २४१८

उसके साथ क्रीडा करते रहे । कालिया नाग के उपद्रव को उन्होने शान्त किया^{३८} और स्नान करके मथुरा की ओर चले ।

हरिवंशपुराण के अनुसार कृष्ण का अन्त करने की भावना से कस ने कमल लाने के लिए समस्त गोपो के समूह को यमुना के उस हृद के सन्मुख भेजा जो प्राणियों के लिए अत्यन्त दुर्गम था, और जहा विपम साँप लहलहाते रहते थे ।

अपनी भुजाओं के बल से सुशोभित कृष्ण अनायास ही उस हृद मे घुस गये और कालिय नामक नाग का, जो कुपित होकर सामने आया था, महाभयकर, फणपर स्थित मणियों की किरणों के समूह से अग्नि के स्फुलिंगों की शोभा को प्रकट रहा था, तथा अत्यन्त काला था, उन्होने शीघ्र ही मर्दन कर डाला ।^{३९} नदी के किनारे पर गोप बाल जय जय कार करने लगे । श्रीकृष्ण कमल को तोडकर वायु के समान शीघ्र ही तट पर आगए और वे कमल कस के सामने उपस्थित किए गए । उन्हे देखकर कस घबरा गया । उसने आज्ञा दी कि नन्द गोप के पुत्र सहित समस्त गोप अविलम्ब मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो जावे ।^{४०}

वसुदेव ने कस की दुष्ट भावना समझ ली थी । उन्हींने अपने बडे भाइयों को शीघ्र ही मथुरा बुलाने का सन्देश भेज दिया, और वे सभी वहा आगए ।^{४१}

३८ त्रिषष्टि० ८।५।२६२-२६५

३९ विदितहरिसमीहश्चापि कसस्तदानी ।

पुनरपि तदपायोपायधीर्गोपवर्गम् ॥

कमलहरणहेतोर्दुर्गमभ्यङ्गभाजा ।

हृदमपि विपमाहि प्राहिणो द्यामुन स ॥

निजभुजवलशाली हेलयैवावगाह्य ।

हृदमपि कुपितोत्थ कालियाहि महोग्रम् ॥

फणमणिकिरणौद्योगदीर्णवह्निस्फुलिङ्ग- ।

व्यतिकरमतिकृष्ण मक्षु कृष्णो ममर्द ॥

—हरिवंशपुराण ३६।६-७, पृ० ४५६-६०

४० हरिवंशपुराण ३६।८-१०, पृ० ४६०

४१ वही० ३६।११-१५, पृ० ४६१

बलभद्र ने गौकुल जाकर श्रीकृष्ण के सामने ही यशोदा से कहा— जल्दी स्नान कर । क्यो इतना विलम्ब कर रही है । तू अपने गरीर को ही सभालने में भूली हुई है । अनेक वार कहने पर भी अपनी आदत नहीं छोडती ।

चिरकाल तक साथ-साथ रहने पर भी बलभद्र ने यशोदा से ऐसे कटुवचन कभी नहीं कहे थे । इस कारण यह वचन सुनकर वह बहुत ही चकित और भयभीत हुई । उसने बलभद्र से कुछ भी नहीं कहा किन्तु उसके नेत्रों से आसू निकल आये । वह चुपचाप शीघ्र स्नान कर भोजन बनाने लगी । इधर बलभद्र और श्रीकृष्ण दोनों स्नान के लिए नदी पर चले गये ।^{४२}

वहा श्रीकृष्ण के स्नान मुख को देखकर बलभद्र कारण पूछते हैं । तब कृष्ण कहते हैं—मेरी माता यशोदा को तुमने ऐसे कठोर शब्द क्यो कहे ? प्रत्युत्तर में बलभद्र कृष्ण को माता पिता आदि का सम्पूर्ण परिचय देते हैं ।^{४३} स्नान कर पुनः घर आते हैं और भोजन कर वस्त्रादि पहन मथुरा जाते हैं ।^{४४}

इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिपष्टिगलाकापुरुष चरित्र के अनुसार कालिय नाग की घटना जिस दिन घटित होती है उसी दिन श्रीकृष्ण मथुरा जाते हैं । हरिवंशपुराण के अनुसार वह घटना पहले होती है । कस की प्रेरणा से कमल के लिए कृष्ण के जाने की घटना भी त्रिपष्टिगलाकापुरुष में नहीं है ।

पद्मोत्तर और चंपक वध :

श्रीकृष्ण और बलभद्र दोनों ही भाई गोप बालको से घिरे हुए मथुरा नगरी के मुख्य द्वार पर पहुँचे । उस समय द्वार पर ही कस ने पद्मोत्तर और चंपक नामक हाथी तैयार करवा रखे थे । महावतो को आज्ञा दे रखी थी कि नन्द के पुत्र कृष्ण और बलभद्र ज्यो ही प्रवेग करे त्यो ही उन्हें हाथी से कुचलवा कर मार डालना । महावत की प्रेरणा से पद्मोत्तर नामक हाथी श्रीकृष्ण की ओर लपका ।

४२. हरिवंशपुराण ३६-१६ से १८, पृ० ४६१

४३. हरिवंशपुराण ३६।१६ से २५, पृ० ४६२

४४. वही० ३६।२६ से ३०, पृ० ४६२

श्रीकृष्ण ने उछलकर उसके दात पकड़े, और दातो को खींचकर मुष्टि के प्रहार से उसे वही समाप्त कर दिया। चम्पक बलभद्र की ओर बढ़ा तो बलभद्र ने भी उसी प्रकार उसे मार डाला। दोनों के अतुल बल को देखकर नगरवासी आश्चर्य चकित रह गये।^{४५} नगरवासी एक दूसरे को बताने लगे कि अरिष्ट आदि वृषभ को मारने वाले और पद्मोत्तर व चम्पक हाथी को मारने वाले ये नन्द के पुत्र कृष्ण और बलभद्र हैं। दोनों भाई जहाँ मल्लो का अखाड़ा था वहाँ पहुँचे और खाली आसन पर जाकर बैठ गये।^{४६} बलभद्र ने सकेत मात्र से कृष्ण को सभी का परिचय दे दिया।^{४७}

कंस वध :

कंस की आज्ञा से प्रथम अनेक मल्ल परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे को पराजित करने के लिए अनेक दावपेच दिखलाते हुए जन-समूह का मनोरजन करने लगे। अन्त में चाणूर मल्ल खड़ा हुआ। उसने सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा किन्तु कोई भी राजा उससे युद्ध करने को प्रस्तुत नहीं हुआ। चाणूर ने दुबारा कहा—क्या कोई भी मेरे साथ मल्ल युद्ध करने को तैयार नहीं है? यह ललकार सुनते ही श्रीकृष्ण अखाड़े में उतर पड़े। लोगो ने आवाज लगाई—कहा चाणूर और कहा दूधमुहा वच्चा? लोग इस विषय युद्ध का विरोध करने लगे। किन्तु उसी समय कंस गरजा—इन्हे यहाँ किसने बुलाया था। ये यहाँ आए ही क्यों? अब तो यह कुश्ती होगी ही।^{४८}

कृष्ण ने लोगो से कहा—आप घबराइये नहीं। देखिए, अभी

४५ (क) त्रिपण्डित० ८।५।२६६-२६६

(ख) भव-भावना २४२५ से २४२६, पृ० १६२

(ग) हरिवंशपुराण ३६।३२-३५, पृ० ४६४

४६. भव-भावना गा० २४३१-२४३२

४७. (क) हरिवंशपुराण ३६।३६ पृ० ४६४

(ख) त्रिपण्डित० ८।५।२७२

४८ (क) त्रिपण्डित० ८।५।२७४-२८३

(ख) भव-भावना २४३५-२४४२, पृ० १६३

इसकी भुजाओं का मद उतारता हूँ। इतने में दूसरा मल्ल मुष्टिक भी अखाड़े में कूद पड़ा। तब उससे लड़ने के लिए बलराम अखाड़े में उतरे। दोनों में भयकर मल्लयुद्ध हुआ। कृष्ण और बलराम ने क्रमशः चाणूर और मुष्टिक को तृण के ढेर की तरह उछालकर एक तरफ फेंक दिया। चाणूर उठा। उसने श्रीकृष्ण के उरुस्थल पर जोर से मुष्टिक का प्रहार किया। मुष्टिक के प्रहार से श्रीकृष्ण बेहोश हो गये।^{४९} कृष्ण को बेहोश देखकर कस प्रसन्न हुआ। उसने आख से चाणूर को सकेत किया कि इसे मार डालो। वह श्रीकृष्ण को मारने के लिए उद्यत हुआ त्यों ही बलदेव ने उस पर ऐसा जोर का प्रहार किया कि चाणूर दूर जाकर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में श्रीकृष्ण पुनः तैयार हो गये। उन्होंने चाणूर को फिर से ललकारा। दोनों भुजाओं के बीच में डालकर उसे ऐसा दबाया कि चाणूर को रक्त का वमन होने लगा। आखे फिर गईं और कुछ ही क्षणों में वह निर्जीव हो गया।^{५०}

चाणूर को मरा हुआ देखकर कस चिल्ला उठा—इन अधम गोप बालकों को मार दो। इनका पोषण करने वाले नन्द को भी समाप्त कर दो। उसका सर्वस्व लूटकर यहाँ ले आओ और जो नन्द का पक्ष ले उन्हें भी मार डालो।^{५१}

कस की यह बात सुनते ही श्रीकृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल सुर्ख हो गये। उनके रोम-रोम में से आग बरसने लगी। वे बोले—अरे नराधम! चाणूर मर गया तथापि तू अपने आपको मरा हुआ नहीं समझता है? मुझे मारने से पहले तू अपने प्राणों की रक्षा कर। इतना कहकर और सिंह की तरह उछलकर श्रीकृष्ण मूच पर चढ़

४९ (क) त्रिपष्टि० ८।५।२८४-२९५

(ख) भव-भावना २४४३-२४५६

(ग) हरिवंशपुराण में कृष्ण के बेहोश होने का वर्णन नहीं है।

५० (क) त्रिपष्टि० ८।५।२९६-३००

(ख) भव-भावना २४५७-२४६१

५१ (क) त्रिपष्टि० ८।५।३०१-३०२

(ख) भव-भावना २४६२-२४६४

गये । केशो को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया । उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा ! कृष्ण बोले—अरे दुष्ट ! तूने अपनी रक्षा के लिए व्यर्थ ही गर्भ-हत्याएं की, पर याद रख अब तू भी बचने वाला नहीं है ।

उधर बलराम ने मुष्टिक को भी मार डाला था । कस हताश था ।

कस की रक्षा के लिए उसके सैनिक हाथों में शस्त्रास्त्र लेकर कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुए कि बलराम ने मच के एक खभे को लेकर उन सभी को भगा दिया । उधर श्रीकृष्ण ने कस के मस्तिष्क पर पैर रखा और उसे मार दिया । जैसे दूध में से मक्खी बाहर निकाल कर फेंक दी जाती है वैसे ही उसे मण्डप में से बाहर फेंक दिया ।^{५२} हरिवंशपुराण के अनुसार कस स्वयं तलवार लेकर कृष्ण को मारने आता है तब कृष्ण ने उसकी तलवार छीन ली, और बाल पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़कर मार दिया ।^{५३}

कस ने पहले से ही जरासंध के सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए बुला रक्खा था । जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कस की यह स्थिति हो गई । तब वे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए आये । उसी समय समुद्रविजय आदि दशार्ह युद्ध करने के लिए कृष्ण की ओर से मैदान में कूद पड़े । समुद्रविजय आदि को देखकर जरासंध के सैनिक भाग गये ।^{५४}

समुद्रविजयजी की आज्ञा से अनाधृष्ट बलराम और श्रीकृष्ण को रथ में बैठाकर वसुदेव के घर पर लेकर आये । वसुदेव ने आधे

५२ (क) कृष्णोऽपि पाद शिरसि न्यस्य कस व्यपादयत् ।

केशैः कृष्ट्वाक्षिपद्रंगाद्वहिस्त दाविवार्षव ॥

—त्रिषष्टि० ८।५।३१३०

(ख) भव-भावना, २४६५-२४७७

५३ अभिपतदरिहस्तात्खड्गमाक्षिप्य केशे-

ष्वतिदृढमतिगृह्याहत्य भूमौ सरोपम् ॥

विहितपरुपपादाकर्षणस्त शिलाया ।

तदुचितमिति मत्वा स्फाल्य हत्वा जहास ॥

—हरिवंशपुराण ३६।४५, पृ० ४६५

आसन पर बलराम को और गोद में श्रीकृष्ण को बिठाया। प्यारे पुत्र के मिलन से वसुदेव के रोम-रोम में प्रसन्नता छलक रही थी। वसुदेव के अन्य ज्येष्ठ भ्राताओं ने पूछा—भाई, ये दोनों बालक कौन हैं? वसुदेव ने अतिमुक्तकुमार की भविष्यवाणी आदि समग्र पूर्वकथा सुना दी।^{५४}

यादवों ने कहा—अरे वसुदेव! आप स्वयं महान् शक्तिसम्पन्न हैं, फिर आपके ही सामने आपके जनमते हुए बच्चों को कस ने मार दिया! यह सब आपने कैसे सहन किया!

वसुदेव—मैं जन्म से ही सत्यव्रत का पालक रहा हूँ, उस व्रत की सुरक्षा के लिए मुझे यह सारा अत्याचार सहन करना पड़ा। देवकी के अत्याग्रह से मैं नन्द की लडकी यहाँ लाया, और कृष्ण को नन्द के घर छोड़ आया।^{५५}

सभी यादवों की सम्मति से उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कर दिया गया तथा कस का अग्निसंस्कार किया गया।^{५६}

कस की पत्नी जीवयशा ने जब सुना कि उसके पति को कृष्ण ने मार डाला है तो वह आपे से बाहर हो गई। क्रोध से दात पीसने लगी और मुँह से बड़बड़ाने लगी—“मैं यादव कुल का नाश कर दूँगी। मेरे पति की हत्या की गई है।” वह वहाँ से भागकर अपने पिता प्रतिवासुदेव जरासंध के पास पहुँची। रोते और बिलखते हुए उसने

५४ (क) त्रिपण्डित० ८।५।३१४-३१६

(ख) हरिवंशपुराण ३६।४६-४७, पृ० ४६६

(ग) भव-भावना २४७८-२४७९

५५. (क) त्रिपण्डित० ८।५।३१८-३२०

(ख) भव-भावना २४८०-२४८६

५६ वसुदेवोऽप्युवाचैवमाजन्म परिपालितम् ।

सत्यव्रतं त्रातुमहं दुःकर्मदं विसोढवान् ।

देवक्याश्चाग्रहेणाय कृष्णं प्रक्षिप्य गोकुले ।

यमारक्षि नदसुता सचार्येमा वराकिकाम् ॥

—त्रिपण्डित० ८।५।३२३-३२६

५७. त्रिपण्डित० ८।५।३२८-३२९

अपने पिता को सारी करुण-कहानी सुनाई। जरासंध ने कहा—अरे जीवयशा ! कस ने पहले ही गलती की। जब अतिमुक्त मुनि से उसे भविष्य मालूम हो गया था तब देवकी को ही समाप्त कर देना था। 'न वास रहता और न वासुरी वजती।' अब भी तू चिन्ता न कर। मैं तेरे शत्रु का विनाश कर दूंगा।^{५८}

सत्यभामा के साथ पाणिग्रहण

श्रीकृष्ण और बलदेव के कहने से समुद्रविजय जी ने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। उग्रसेन ने अपनी पुत्री सत्यभामा का पाणिग्रहण श्रीकृष्ण के साथ कर दिया।^{५९} हरिवंशपुराण के अनुसार विद्याधरो के राजा सुकेतु ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ कृष्ण का विवाह किया।^{६०}

सोमक का आगमन

जीवयशा की प्रेरणा से जरासंध ने सोमक नामक राजा को बुलाया। उसे सारी स्थिति समझाते हुए कहा कि तुम समुद्रविजय जी के पास जाकर कहो कि कस के शत्रु बलराम और श्रीकृष्ण को हमें सौंप दो। नहीं सौंपोगे तो तुम्हें जरासंध का कोपभाजन बनना पड़ेगा।

सोमक ने जाकर समुद्रविजय जी को जरासंध का सन्देश सुनाया।^{६१}

उत्तर में समुद्रविजय जी ने कहा—कस ने बलराम और कृष्ण के निरपराध भाइयों की हत्या की थी अतः भाइयों के वध के अपराधी कस को यदि इन्होंने मारा तो इसमें कृष्ण और बलराम का क्या अपराध है? ये दोनों निर्दोष हैं।^{६२}

५८. (क) त्रिपिट० ८।५।३३५-३३८

(ख) हरिवंशपुराण ३६।६५-६६

५९ (क) त्रिपिट० ८।५।३३३-३४

(ख) भव-भावना

६० हरिवंशपुराण ३६।५३-६१, पृ० ४६७-६८

६१ (क) त्रिपिट० ८।५।३४०-३४३

(ख) भव-भावना २५००-२५०२

सोमक—स्वामी की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है ।

श्रीकृष्ण ने बीच में ही गरज कर कहा—जरासभ हमारा स्वामी नहीं है । आज तक हम उसकी आज्ञा स्नेह से मानते रहे, पर अब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे । वह भी एक प्रकार से कस का ही साथी है ।^{६३}

सोमक—समुद्रविजय ! तुम्हारा यह लडका तो कुलागार है ?

अनाधृष्टि ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा—अरे सोमक ! हम तेरे अमर्यादित वचनों को कदापि सहन नहीं कर सकते । तू अहंकार से फूल रहा है । पर हम तेरा मिथ्या अहंकार एक क्षण में नष्ट कर देंगे ।

तिरस्कृत किया हुआ सोमक वहाँ से उलटे पैरों लौट गया ।^{६४}

६२. त्रिषष्टि० ८।५।३४४-३४७

६३ (क) त्रिषष्टि० ८।५।३५१-५२

(ख) भव-भावना २५११

६४. त्रिषष्टि० ८।५।३५७

द्वारिका में श्रीकृष्ण

-
- मथुरा से प्रस्थान ♦
 - कालकुमार की मृत्यु ♦
 - द्वारिका का निर्माण ♦
 - कुवेर द्वारा कृष्ण को उपहार भेट ♦
 - रुक्मिणी ♦
 - अग्रमहिषिया ♦
 - सत्यभामा ♦
 - पद्मावती ♦
 - गौरी ♦
 - गाधारी ♦
 - लक्ष्मणा ♦
 - सुसीमा ♦
 - जाम्बवती ♦
 - रुक्मिणी ♦
 - राधा ♦
 - प्रद्युम्न ♦
 - प्रद्युम्न का वैदर्भी से विवाह ♦

द्वारिका में श्रीकृष्ण

मथुरा से प्रस्थान

श्वेताम्बर जैन ग्रन्थो के अनुसार दूसरे दिन समुद्रविजयजी ने अपने सभी भाइयो को बुलाया और परस्पर मन्त्रणा की कि हमे अब क्या करना चाहिए ? जरासध से हमने विग्रह किया है, उसका परिणाम शीघ्र आने वाला है ।

परम हितैषी क्रोष्टुकी निमित्तज्ञ को बुलाकर उन्होने अपने भविष्य के सम्बन्ध मे पूछा कि जरासध के साथ जो विग्रह प्रारभ हुआ है उसका परिणाम क्या आयेगा ?^१

क्रोष्टुकी ने कहा—कुछ समय के पश्चात् ये महान् पराक्रमी बलराम और श्रीकृष्ण जरासध को मारकर तीन खण्ड के अधिपति होंगे, पर यहाँ रहना आप सभी के लिए हितावह नहीं है । इस समय आप पश्चिम दिशा के समुद्र की ओर जाओ । वहा जाते ही आपके गत्रुओ का नाग होगा, मार्ग मे जाते-जाते जहा सत्यभामा दो पुत्रो को एक साथ जन्म दे, वही नगरी बसाकर रहना । वहा पर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा ।^२

१. त्रिषष्टि० ८।५।३५८-३५९

२. (क) त्रिषष्टि० ८।५।३६०-६२

(ख) भव-भावना २५२०-२५२४

क्रोष्टुकी के कहने से समुद्रविजय ने उग्रसेन सहित मथुरा और सौर्यपुर छोड़कर विन्ध्याचल की ओर प्रस्थान किया ।

इधर सोम राजा ने जरासध को सारा वृत्तान्त सुनाया । कहा— यादव किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को देगे नहीं । वे आपको चुनौती देते हैं, कहते हैं—आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं ? कस की तरह हम जरासध को भी यमधाम पहुँचा देंगे ।

कालकुमार की मृत्यु :

जरासध यादवों की उद्धतता को देखकर क्रोध से तिलमिला उठा । उसने मेघ-गभीर गर्जना करते हुए कहा—यादव मेरे सामने किस बाग की मूली है । मैं उन्हें समाप्त कर दूँगा । उसने उसी समय अपने पुत्र कालकुमार को विराट् सेना के साथ रवाना किया । कालकुमार ने प्रतिज्ञा ग्रहण की कि चाहे यादव अग्नि में प्रवेश कर गये हों, या किसी पर्वत की गुफा में छिप गये हों, कहीं पर भी क्यों न हों, मैं उन्हें पकड़कर मार दूँगा ।' कालकुमार यादवों का पीछा करता हुआ विन्ध्याचल की अटवी में पहुँच गया, जहाँ से यादव जा रहे थे । कालकुमार को सन्निकट आया हुआ जानकर श्रीकृष्ण के रक्षक देवों ने एक द्वार वाले विशाल दुर्ग का निर्माण किया, और

टिप्पणी—हरिवंशपुराण के अनुसार जीवयशा के द्वारा सूचना मिलते ही जरासध ने यादवों को मारने के लिए अपने काल-यवन नामक पुत्र को भेजा, उसके साथ यादवों ने सत्तरह बार युद्ध किया । अन्त में अतुल मालावत पर्वत पर वह मर गया, उसके बाद जरासध ने अपने भाई अपराजित को भेजा, उसने यादवों के साथ तीन सौ छयालीस बार युद्ध किया । अन्त में वह भी कृष्ण के बाणों से मारा गया । कृष्ण और बलभद्र आनन्द-पूर्वक मथुरा में वास करते रहे । अपराजित के निधन के समाचार सुनकर जरासध युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तब पाण्डव मथुरा छोड़कर द्वारिका की ओर जाते हैं । देखो—हरिवंशपुराण सर्ग ३६।६५-७५ और सर्ग ४०।१-२३

उसमे स्थान-स्थान पर चिताए जलती हुई दिखाई गई। एक वृद्धा रोती हुई वहा पर खडी थी। कालकुमार ने पूछा—यह क्या है ? वृद्धा ने आसू बहाते हुए कहा—कालकुमार के भय से बलराम, श्रीकृष्ण और दशार्ह सभी इसमे जलकर मर गये। मै भी अब इस चिता में जलकर मर जाऊगी।^३

उस वुढिया से कालकुमार ने कहा—मैने पिताजी व बहिन जीवयगा के सामने प्रतिज्ञा ग्रहण की है कि यदि वे अग्नि मे जल गये होंगे तो भी मैं उसमे से निकाल दूंगा, उन्हे नष्ट करूंगा। मै सत्यप्रतिज्ञ हूँ, अत यादवो को मारने के लिए अग्नि मे प्रवेश करता हूँ। यह कहकर वह जलती हुई चिता मे कूद पडा।^४ सेनापति के अभाव मे सेना असहाय हो गई। वह उलटे पैरो लौटकर पुन जरासध के पास आयी। जरासध पुत्र के निधन के समाचार को सुनकर चिन्तातुर हो गया। सैनिको ने जरासध को यह भी बताया कि हमारे देखते ही देखते वह दुर्ग एव चिताए सभी विलीन हो गई।^५

यादव दल ने आगे बढ़ते हुए जब कालकुमार की बात सुनी तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। यादवो ने एक स्थान पर डेरा डाला। उस समय वहां पर अतिमुक्त नामक चारण मुनि आये। समुद्रविजय जी ने भक्तिभाव से मुनि को नमन किया और विनम्रतापूर्वक पूछा— भगवन् ! इस विपत्ति मे हमारा क्या होगा ?^६

३ (क) त्रिपष्टि० ८।५।३६७-३७६

(ख) भव-भावना २५२६-२५३५

४. त्रिपष्टि० ८।५।३७८-३८०

नोट—हरिवंशपुराण के अनुसार स्वयं जरासध ही युद्ध के लिए आता है पर इस प्रकार दृश्य देखकर शत्रु के नष्ट होने से उसके मन मे सन्तोष होता है और वह पुन. राजगृह लौट जाता है। देखिए—

—हरिवंशपुराण ४०।२८-४३, पृ० ४६६-६७

५ (क) त्रिपष्टि० ८।५।३८२-३८४

(ख) भव-भावना २५३६

६ त्रिपष्टि० ८।५।३८६-३८७

मुनि ने कहा—राजन् ! तुम्हे किञ्चित् मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे पुत्र अरिष्टनेमि बावीसवे तीर्थंकर हैं जो महान् पराक्रमी व भाग्यशाली हैं । बलराम और श्रीकृष्ण क्रमशः बलदेव और वासुदेव हैं । वे द्वारिका नगरी बसाएँगे, और जरासंध का वध कर तीन खण्ड के अधिपति होंगे । यह सुनकर सभी यादव प्रसन्न हुए । मुनि वहाँ से अन्यत्र चले गये ।^७

द्वारिका का निर्माण :

वहाँ से समुद्रविजय सौराष्ट्र में आये । रैवतक गिरि की वायव्य दिशा में यादवों ने अपनी छावनी डाली । वहाँ पर सत्यभामा के भानु और भामर दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो तेज से सम्पन्न थे । फिर कोष्ठुकी के कहने से शुभ दिवस में अष्टम भक्त तप किया । तप के प्रभाव से सुस्थित देव आया । उसने श्रीकृष्ण को पाञ्चजन्य शंख, और बलराम को सुघोष नामक शंख दिया और अन्य दिव्य रत्न, मालाएँ व वस्त्रादि अर्पित किये, फिर पूछा—आपने मुझे क्यों स्मरण किया है ?

श्रीकृष्ण—देव ! सुना है पहले वासुदेव की यहाँ पर द्वारिका नगरी थी, जिसे तुमने समुद्र में डुबा दी है । अतः मेरे लिए वैसे ही द्वारिका नगरी बसाओ । देव ने कहा—बहुत अच्छा ।

देव ने इन्द्र से निवेदन किया, इन्द्र ने कुबेर को आदेश दिया, और वहाँ पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया ।^८ द्वारिका की अवस्थिति के सम्बन्ध में हमने परिशिष्ट में विस्तार से चर्चा की है ।

- ७ (क) ऋषिर्वभाषे मा भैपीर्द्वाविंशो ह्येष तीर्थकृत् ।
कुमारोऽरिष्टनेमिस्ते त्रैलोक्याद्वैतपौरुषः ॥
रामकृष्णौ बलविष्णू द्वारकास्थाविमौ पुन ।
जरासंधवधादर्धभरतेशौ भविष्यत ॥

—त्रिपष्टि० ८।५।३८८-३८९

(ख) भव-भावना २५५८

८ (क) त्रिपष्टि० ८।५।३९१-९५

(ख) भव-भावना २५६५

कुबेर द्वारा कृष्ण को उपहार भेंट :

कुबेर ने दो पीताम्बर वस्त्र, नक्षत्रमाला, हार, मुकुट, कौस्तुभ मणि, शार्ङ्ग धनुष, अक्षय वाण वाले तरकस, नन्दक नामक खड्ग, कौमुदी गदा, और गरुडध्वज रथ आदि श्रीकृष्ण को समर्पित किये । बलराम को वनमाला, मुसल, दो, नीले वस्त्र, तालध्वज रथ, अक्षय तरकस, धनुष और हल प्रदान किये ।

श्रीकृष्ण के पूजनीय होने से दशार्हो को भी बहुमूल्य रत्नप्रदान किये । फिर वे सभी रथ मे बैठकर द्वारिका मे प्रविष्ट हुए ।^{१०}

रुक्मिणी :

द्वारिका मे श्रीकृष्ण आनन्द से रहने लगे । श्रीकृष्ण के राज्य मे प्रजा बहुत प्रसन्न थी । एक दिन नारद ऋषि द्वारिका मे आये । उनकी इच्छा हुई कि मैं श्रीकृष्ण का अन्त पुर देखू । कृष्ण की तरह कृष्ण की रानिया भी विनय व विवेक से सम्पन्न है या नही ? नारद अन्त पुर मे गये, उस समय सत्यभामा शृङ्गारप्रसाधन मे लीन थी, दर्पण मे अपना प्रतिबिम्ब देख रही थी । उसे नारद ऋषि के आने तक का पता न चला । कृष्ण की अन्य रानियो ने नारद का सत्कार-सन्मान किया पर सत्यभामा नारद का सत्कार न कर सकी । नारद ने मन मे सोचा—रूप के गर्व से उन्मत्त बनी हुई सत्यभामा सोचती है कि मैं कृष्ण की पट्टरानी हूँ । इसका गर्व नष्ट होगा तभी

६ (क) उवाच कृष्णस्त देव या पूर्वं पूर्वशार्ङ्गिणाम् ।
 पूर्यत्र द्वारकेत्यासीत् पिहिता सा त्वयाभसा ॥
 ममापि हि निवासाय तस्या स्थान प्रकाशय ।
 तथा कृत्वा सोऽपि देवो गत्वेन्द्राय व्यजिज्ञपत् ॥
 शक्राज्ञया वैश्रवणश्चक्रे रत्नमयी पुरीम् ।
 द्वादशयोजनायामा नवयोजनविस्तृताम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।५

(ख) भव-भावना २५७१-२५६८

(ग) हरिवंशपुराण ४१।१५ से ३२

१० (क) त्रिपष्टि० ८।५।४१६-२४

(ख) हरिवंशपुराण ४१।३२-३७, पृ० ५०१

यह समझेगी कि नारद ऋषि की उपेक्षा करने का क्या फल होता है। ऐसा विचार कर नारद ऋषि अन्तःपुर से लौट गये।^{११}

नारद ऋषि अन्य ग्राम-नगरों में फिरते-फिरते कुण्डिनपुर पहुँचे। वहाँ भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी को देखा जो रूप में अप्सरा की तरह थी। रुक्मिणी ने नारद ऋषि को नमस्कार किया। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा—अर्धं भरत क्षेत्र के अधिपति श्रीकृष्ण तुम्हारे पति होंगे ?^{१२}

रुक्मिणी ने पूछा—ऋषिवर ! श्रीकृष्ण कौन हैं ?

नारद ने विस्तार के साथ श्रीकृष्ण के रूप, ऐश्वर्य और गौरव का वर्णन करते हुए कहा—वे एक महान् गवितसम्पन्न पुरुष हैं, उनके जैसा वीर एवं बलवान् अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

श्रीकृष्ण की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण के प्रति अनुरक्त हुई और उसने प्रतिज्ञा की कि इस भव में मैं कृष्ण को ही अपना पति बनाऊँगी।

नारद ऋषि वहाँ से अपने स्थान पर आये और उन्होंने रुक्मिणी का एक सुन्दरतम रूप चित्रित किया। फिर वह चित्रपट लेकर नारद द्वारिका गये। अद्भुत चित्रपट को देखकर कृष्ण चित्रलिखित से रह गये। श्रीकृष्ण ने चित्र में चित्रित सुन्दरी का परिचय पूछा। नारद ने रुक्मिणी का विस्तार से परिचय दिया। श्रीकृष्ण ने पत्र देकर एक दूत भेजा। पत्र पढ़कर रुक्मिणी के भाई रुक्मि ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा—मैं अपनी वहिन ग्वाले को न देकर दमघोष के पुत्र शिशुपाल को दूँगा।^{१३}

११. (क) त्रिपिट० ८।६।७-९

(ख) भव-भावना २६३८-३९

(ग) हरिवंशपुराण ४२।२४-२९

१२. (क) त्रिपिट० ८।६।१०-१३

(ख) भव-भावना २६४०-४२

(ग) हरिवंशपुराण ४२।३०-४२, पृ० ५०७

१३ (क) त्रिपिट० ८।६।१४-२१

(ख) भव-भावना २६४३-४४

(ग) हरिवंशपुराण ४२।४३-४८

रुक्मिणी की धात्री ने भी एक दिन प्रसंगवश रुक्मिणी से कहा—जब तू बहुत ही छोटी थी उस समय अतिमुक्त मुनि, जो लब्धिधारी थे, यहाँ आये थे। हमारे पूछने पर उन्होंने कहा था कि यह श्रीकृष्ण की पट्टरानी होगी।^{१४} पर आज तुम्हारे भाई ने कृष्ण के दूत का अपमान किया है और दूत को लौटा दिया है ?

रुक्मिणी ने पूछा—क्या कभी मुनि की भविष्यवाणी मिथ्या हुई है ? धात्री ने कहा - “नहीं !”

रुक्मिणी की अभिलाषा जानकर उसकी धात्री (फुड्वा) ने एक गुप्त दूत श्रीकृष्ण के पास भिजवाया। पत्र में श्रीकृष्ण को लिखा ‘माघ मास की शुक्ल अष्टमी को नाग पूजा के बहाने मैं रुक्मिणी को लेकर नगर के बाहर उद्यान में जाऊँगी। हे कृष्ण ! तुम्हें रुक्मिणी का प्रयोजन हो तो उस समय तुम वहाँ पर आ जाना, अन्यथा वह तो शिशुपाल के फदे में फस जाएगी।’^{१५}

दूत ने वह सदेश श्रीकृष्ण को दिया। इधर रुक्मिणी के भाई ने रुक्मिणी से विवाह करने के लिए शिशुपाल को आमंत्रित किया।

शिशुपाल सेना सहित वहाँ आ पहुँचा। श्रीकृष्ण और बलभद्र भी अपने-अपने रथ में बैठकर पूर्वनिश्चित स्थान पर आये।

धात्री सखियों के साथ रुक्मिणी को लेकर नाग पूजा के बहाने उद्यान में आयी। श्रीकृष्ण ने सर्वप्रथम धात्री का अभिवादन किया। फिर श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी से अपने रथ में बैठने को कहा। धात्री के आदेश से वह श्रीकृष्ण के रथ में बैठ गई।

जब श्रीकृष्ण कुछ दूर निकल गये तब धात्री व दासियाँ जोर से चिल्लाई कि रुक्मिणी को हरकर श्रीकृष्ण ले गये हैं। पकड़ो, रुक्मिणी को बचाओ।^{१६}

१४. (क) त्रिपष्टि० ८।६।२४

(ख) हरिवंशपुराण ४२।४६-५६

१५ (क) त्रिपष्टि० ८।६।२८-३०

(ख) हरिवंशपुराण ४२।५७-६४

(ग) प्रद्युम्नचरित्र-महाकाव्यम् सर्ग २, श्लोक ७३

१६. (क) त्रिपष्टि० ८।६।३१-३६

(ख) हरिवंशपुराण ४२।६५-७७

श्रीकृष्ण ने भी कुछ दूर जाकर पाचजन्य गख को और बलराम ने मुघोपा गख को फूका। उसके गभीर रत्र को मुनकर सभी लोग चकित हो गये।

रुक्मिणी और शिशुपाल विराट् सेना लेकर श्रीकृष्ण के पीछे दौड़े। अपने पीछे सेना आती देखकर रुक्मिणी घबराई। वह बोली—मेरा भाई और शिशुपाल गजव के बहादुर हैं और अन्य बहुत से वीर भी उनके साथ आ रहे हैं। अब क्या होगा ?

रुक्मिणी को आश्वासन देने के लिए श्रीकृष्ण ने एक ही वाण से कमल पत्रों की तरह ताड़ वृक्षों की पत्तिका छेदन कर दिया और अपनी मुद्रिका में रहे हुए हीरे को ममूर की दाल की तरह चूर दिया। श्रीकृष्ण की अद्भुत वीरता देखकर वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई।

श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा—इस वधू को आप आगे ले जावें और मैं पीछे आने वाले रुक्मिणी आदि को सभाल नेता हूँ।^{१७}

बलराम ने कहा - कृष्ण ! तुम जाओ। मैं अकेला ही रुक्मिणी आदि को यमलोक पहुँचा दूंगा।

यह सुनकर रुक्मिणी के हृदय को गहरा आघात लगा। उमने प्रार्थना की कि मेरे भाई का वध न करे। श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लेकर आगे चल दिये।^{१८}

पीछे रहे बलराम ने शत्रु के सैन्य पर मुसल उठाकर मथनकर दिया और हल से सभी शत्रुओं को भगा दिया। युद्ध भूमि में केवल रुक्मिणी रहा। बलराम ने वाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ

(ग) वसुदेवहिण्डी

(घ) प्रद्युम्न चरित्र सर्ग ३-४

१७. (क) त्रिपिटि० ८।६।४०-४८

(ख) हरिविष्णुपुराण ४२।७८-८६, पृ० ५१०

१८. नोट—हरिविष्णुपुराण में बलराम को छोड़कर कृष्ण जाते नहीं हैं किन्तु वही पर रहकर युद्ध करते हैं—देखो—हरिविष्णु ४२।६०-६५, साथ ही शिशुपाल के वध का वर्णन किया है, पर वह त्रिपिटिगलाकापुरुषचरित्र में नहीं है।

तोड़ दिया, कवच को छेद दिया, घोड़ो को समाप्त कर दिया । अन्त मे उसकी दाढी मूछो को नौचकर कहा—तू मेरे लघुभ्राता की पत्नी का भाई है अत मै तुझे नही मारता । ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया ।^{१९} रुक्मि लज्जा के कारण कु डिलपुर नही लौटा, उसने वही भोजकट नगर वसाया और उसमे रहने लगा ।^{२०}

श्रीकृष्ण द्वारिका लौटे । रुक्मिणी के साथ विधिवत् विवाह किया^{२१} और सत्यभामा के सन्निकट का आवास उसे रहने के लिए दिया । रुक्मिणी द्वारिका के वैभव को देखकर मुग्ध हो गई । उसे कृष्ण ने पट्टरानी का गौरव प्रदान किया ।

इस प्रकार सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती, गाधारी, ये आठो कृष्ण की पट्टरानियाँ हुई ।^{२२}

अग्रमहिषियाँ .

जैन दृष्टि से कृष्ण की आठो अग्रमहिषियो का सक्षिप्त मे परिचय इस प्रकार है :—

(१) सत्यभामा

यह महाराजा उग्रसेन की पुत्री थी । जिस प्रकार शची इन्द्र को प्रिय है वैसे ही वह कृष्ण को प्रिय थी ।^{२३}

१९ त्रिषष्टि० ८।६।५०-५७

२० एवमुक्तश्च मुक्तश्च ह्लिया नेयाय कु डिनम् ।
रुक्म्यस्थात् किं तु तत्रैव न्यस्य भोजकट पुरम् ॥

—त्रिषष्टि० ८।६।५८

२१. गाधर्वेण विवाहेन परिणीयाथ रुक्मिणीम् ।
स्वच्छद रमयामास रजनी ता जनार्दन ॥

—त्रिषष्टि० ८।६।६४

२२ (क) त्रिषष्टि० ८।६।५-१०६

(ख) कण्हस्स ण वामुदेवस्स अट्ट अग्गमहिसीओ अरहओ ण अरिट्ठनेमिस्स अतिए मु डा भवेत्ता आगाराओ अणगारिय पव्वडया सिद्धाओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणाओ । त जहा — पउमा-वई, य गोरी गधारी लक्खणा सुसीमा य जववई सच्चभामा रुप्पिणी कण्हअग्गमहिसीओ ।—स्थानाङ्ग ८।७।६३, पृ. २६०

(२) पद्मावती .

यह रिष्टपुर नगर के रुधिर राजा की देवी श्री की पुत्री थी ।^{२४} इसका रूप भी अत्यन्त सुन्दर था । पिता ने उसके लिए स्वयवर की योजना की । वह सजधज कर स्वय मे जा रही थी । उस युग मे अपहरण कर उसके साथ विवाह करना वीरता मानी जाती थी । श्रीकृष्ण की दृष्टि पद्मावती पर गिरी, और पद्मावती की श्रीकृष्ण पर, दोनो एक दूसरे पर मुग्ध हो गए । अत श्रीकृष्ण ने उसकी इच्छा से अपहरण किया, और पाचजन्य शख फू ककर सभी को यह सूचना दी । स्वय पद्मावती के साथ द्वारिका आये । उसके बाद राजा रुधिर ने भी धन और दासिया भेजी ।^{२५}

(३) गौरी :

यह सिध के वीतभय नगर के राजा मेरु की पत्नी चन्द्रावती की पुत्री थी,^{२६} राजा मेरु ने दशार्हो को कहलाया कि वह अपनी पुत्री श्रीकृष्ण को अर्पित करना चाहता है, दशार्हो ने अभिचन्द्र को भेजा, उसने उनके साथ अपार धन एव गौरी को भेजी, गौरी का श्रीकृष्ण के साथ पाणिग्रहण हुआ ।^{२७}

(४) गांधारी :

यह गांधार जनपद के पुष्कलावती नगर के राजा नग्नजित को पुत्री थी । उसकी माता का नाम मरुमती था । उसके भाई का नाम विश्वसेन था । यह रूप मे ही नहीं, सगीत और चित्रकला मे भी पूर्ण निपुण थी ।^{२८} उसके साथ श्रीकृष्ण का पाणिग्रहण हुआ ।^{२९}

२३ कण्हस्स उग्गसेणस्स दुहिया सच्चभामा णाम सची विव सक्कस्स बहुमया ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७८, भा० १

२४. रिष्टपुरे य रुहिरस्स रण्णो देवी सिरी, तीसे दुहिया पउमावती ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७८

२५. वही० पृ० ७८

२६ सिधुविसए वीइभय नगर । तत्थ य मेरु राया, चदमती देवी, तीसे दुहिया गोरी ।

—वसुदेवहिण्डी ७८

(५) लक्ष्मणा .

यह सिंहलद्वीप के राजा हिरण्यलोम की पुत्री थी। उसकी माता का नाम सुकुमारा था और भाई का नाम द्रुमसेन था।^{३०} श्रीकृष्ण ने रूप की प्रशंसा सुनकर अपना दूत सिंहलद्वीप भेजा। दूत ने जाकर सन्देश दिया कि लक्ष्मणा अत्यन्त रूपवती है।^{३१} वह दक्षिण समुद्र के किनारे स्नानादि के लिए अपने भाई के साथ एक महीने तक रुकेगी। श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई वहा पर गये। द्रुमसेन ने प्रतिरोध किया, तो कृष्ण उसे मारकर लक्ष्मणा को लेकर द्वारिका आये। हिरण्यलोम राजा को ज्ञात होने पर उसने कहलाया कि मेरा पूर्व चिन्तित-मनोरथ पूर्ण हुआ है, मैं प्रसन्न हूँ अत विराट् सम्पत्ति प्रेषित कर रहा हूँ, व आपका अनुयायी हूँ।^{३२}

(६) सुसीमा .

यह अराक्षरी नगरी के राष्ट्रवर्धन राजा की पत्नी विनयवती की पुत्री थी। उसका भाई नमुची युवराज था। एक समय वह सौराष्ट्र के प्रभास स्थल पर अपने भाई के साथ स्नान करने के लिए

२७ वही० पृ० ७८

२८. गंधारजणवए पोक्खलावईनगरीए नग्गई नाम राया, देवी य मरुमती, तीमे वीसमेणो पुत्तो जुवराया, तस्स भगिणी गधारी रुववती रुवगए गधव्वे य परिणिट्ठिया ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७८

२९ वसुदेवहिण्डी पृ० ७९

३० सिंहलदीवे राया हिरण्णलोमो, तस्स देवी सुकुमाला नाम, तेसिं डुहिया लक्खणलया लक्खणा णाम, पुत्तो य तस्म रण्णो जुवराया दुमसेणो ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७९

३१ हूओ य पेसिओ कण्हेण सिंहलदीव, मो आगतो कहेड—देव । हिरण्णलोमस्स रण्णो डुहिया देवया विव रुवस्सिणी, सा तुम्ह जोग्गा ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७९

३२ वही० पृ० ७९

आयी । श्रीकृष्ण को ये समाचार मिले, उसके भाई नमुची को युद्ध में मार कर उसे द्वारवती लेकर आये ।^{३३}

(७) जाम्बवती .

गगननन्दन में जाम्बवान नामक विद्याधर राजा था । उसकी पत्नी श्रीमती थी । उसकी पुत्री जाम्बवती थी । उसका भाई दुष्प्रसह था ।^{३४} जाम्बवती भी रूप में अप्सरा के समान थी । एक समय किसी चारण मुनि ने कहा यह कन्या अधभरतेश्वर की पत्नी होगी । जाम्बवान् उसके पति की अन्वेपणा करने के लिए गंगा के किनारे पडाव डालकर रहा । जाम्बवती भी गंगा में स्नान करने के लिए वहा पर पुन पुन आया करती थी ।^{३५} श्रीकृष्ण को यह सूचना मिली । श्रीकृष्ण अपने भाई अनाधृष्टि के साथ वहा गये, और कन्या का अपहरण किया, यह सूचना जाम्बवान को मिलते ही वहा पर आया और अनाधृष्टि के साथ युद्ध करने लगा । अनाधृष्टि ने कहा— तुम्हे स्वयं को चाहिए था कि वासुदेव श्रीकृष्ण को कन्या देते, किन्तु अपहरण करने पर तुम लडना चाहते हो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।^{३६}

जाम्बवान ने जब यह सुना तब वह शान्त हो गया । उसने कहा— चारण श्रमण के कथन को प्रमाणभूत मानता हुआ मैं भी यही इच्छा करता था । मेरी भावना पूर्ण हो गई है, अतः अब मैं तपोवन में जाकर तप की आराधना करूंगा । आप इसके भाई दुष्प्रसह की

३३ वसुदेव हिण्डी पृ० ७६ प्र० भाग

३४ गगननदणे नयरे जववतो राया विज्जाहरो तस्स य भज्जा सिरि-
मई, पुत्तो जुवराया दुप्परुहो नामा, धूया य से जववती ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७६

३५ मा चारणसमणेण अद्धभरहाहिवभज्जा भविस्सइ त्ति आदिट्ठा ।
ततो सो जववतविज्जाहरराया 'त गवसिस्सामि' त्ति गगातीरे
सन्निवेसे सन्निविट्ठो । सा य कुमारी अभिक्ख गगानदि मज्जिउ'
एइ सपरिवारा ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ७६

३६ वही० पृ० ७६

रक्षा करे। अज्ञान के कारण मेरे द्वारा किये गये अपराध को क्षमा करे।

उसके पश्चात् धृति नामक देवकन्या के समान जाम्बवती को लेकर श्रीकृष्ण द्वारिका आये।

जाम्बवती का भाई दुष्प्रसहकुमार भी विराट् सम्पत्ति के साथ जाम्बवती को दामियो को लेकर द्वारिका आया। श्रीकृष्ण ने प्रेम से उसका स्वागत किया। जाम्बवती को पृथक् महल प्रदान किया।^{३७}

(८) रुक्मिणी .

विदर्भ जनपद के कुण्डिनपुर नगर का भेषक राजा था। रुक्मिणी उसकी लडकी थी। नारद ने श्रीकृष्ण को रुक्मिणी के अनुपम रूप के सम्बन्ध में बताया।^{३८} श्रीकृष्ण वहाँ जाते हैं और उनके साथ विवाह करते हैं। पूर्व इस सम्बन्ध में विस्तार से परिचय दिया गया है।

आगम साहित्य में यो श्रीकृष्ण के सोलह हजार रानियों का भी उल्लेख मिलता है।^{३९} पर उनमें आठ प्रमुख थी। शेष रानियों के नाम और परिचय प्राप्त नहीं हैं।

वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी श्रीकृष्ण के सोलह हजार एक सौ एक स्त्रियाँ होने का वर्णन है।^{४०} किन्तु उनमें विष्णुपुराण के अनुसार रुक्मिणी के अतिरिक्त—१ कालिन्दी, २ मित्रविन्दा, ३ नग्नजित् की पुत्री सत्या, ४ जाम्बवती ५ रोहिणी ६ मद्रराज की

३७ वसुदेवहिण्डी पृ० ८०

३८ वियम्भाजणवए कु डिणिपुर नाम नयर । तत्थ भेसगो राया, विज्जु-मती देवी, तेमि पुत्तो रूप्पी कुमारो, रुप्पिणी य दुहिया । सा य वामुदेवस्म नारएण निवेदिता ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ८० प्र० भाग

३९. (क) अन्तगडदशाओ वर्ग १, अ० १

(ख) प्रणव्याकरण अधर्मद्वार

४० भगवतोऽप्यत्र मर्त्यलोकेऽवतीर्णस्य षोडशसहस्राण्येकोत्तरशतानि स्त्रीणामभवत् ।

पुत्री सुशीला ७ सत्राजित की कन्या सत्यभामा ८ लक्ष्मणा ये प्रमुख थीं ।^{४१}

महाभारत के अनुसार—रुक्मिणी, सत्यभामा, गाधारी, शैव्या, हेमवती, जाम्बुवती ये श्रीकृष्ण की मुख्य पत्निया थीं ।^{४२}

हरिवंशपुराण के अनुसार लक्ष्मणा ही जालहासिनी है । इस दृष्टि से १ कालिन्दी, २ मित्रवृन्दा ३ सत्या, ४ जाम्बवान् की कन्या ५ रोहिणी ६ भाद्री सुशीला, ७ सत्राजित् की कन्या सत्यभामा ८ जालहासिनी लक्ष्मणा ९ शैव्या ।^{४३}

श्रीकृष्ण की बहुपत्नियों के सम्बन्ध में कृष्ण चरित्र में विक्रम-चन्द्र चट्टोपाध्याय ने^{४४} तथा कृष्णावतार में कन्हैयालाल माणिकलाल

४१ (क) कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्रजिती तथा ।
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी ॥
मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीतमण्डना ।
सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी ॥

—विष्णुपुराण ५।२८

(ख) तासाञ्च रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती ।
जालहासिनी-प्रमुखा अष्टौ पत्न्य प्रधानाः ॥

—वही० ४।१५

४२. रुक्मिणी त्वथ गाधारी शैव्या हेमवतीत्यपि ।
देवी जाम्बवती चैव विविशुर्जातिवेदसम् ॥

—मौसलपर्व ३, अ०

४३. महिषी सप्त कल्याणीस्ततोऽन्या मधुसूदन ।
उपयेमे महाबाहुर्गुणोपेता कुलोद्गता ।
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्रजिती तथा ।
सुता जाम्बवतश्चापि रोहिणी कामरूपिणीम् ॥
मद्रराजसुता चापि सुशीला भद्रलोचनाम् ॥
सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा जालहासिनीम् ।
शैव्यस्य च सुता तन्वी रूपेणाप्सरसा समा ॥

—हरिवंश पुराण १५ अ० ६७ श्लोक

४४ (क) कृष्णचरित्र हिन्दी पृ० २३० से २४५

(ख) कृष्ण चरित्र गुजराती अनुवाद पृ० १७९ १८८

मृशी ने “रुक्मिणी आने शैव्या विशेषे नोध”^{४५} में कुछ चर्चाएँ की हैं। जिज्ञासु पाठको को वहाँ देखना चाहिए।

जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य का पर्यवेक्षण करने से ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन युग में बहुविवाह की प्रथाएँ थीं अतः श्रीकृष्ण के आठ से भी अधिक पत्नियाँ हो उसमें बाधा जैसी बात नहीं है। हमारी दृष्टि से भी यही बात उचित लगती है।

राधा :

आगम व आगमेतर जैन साहित्य में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। राधा कौन थी और उसका श्रीकृष्ण के साथ क्या सम्बन्ध था, आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में किञ्चित् मात्र भी चर्चा नहीं है।

वैदिक विद्वानों ने राधा के सम्बन्ध में गभीर अन्वेषणा की है। राधा भक्त विद्वानों की मान्यता है कि राधा का नाम बहुत पुराना है। वेदों से लेकर अर्वाचीन साहित्य तक में राधा का उल्लेख है। उनकी शोध का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है—

ऋग्वेद में राधा का नाम मिलता है।^{४६} सामवेद^{४७} और अथर्ववेद^{४८} में भी राधा शब्द आया है। बृहद्ब्रह्म संहिता में राधा और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं माना गया है।^{४९} जो कृष्ण है सोई राधा है जो राधा है सोई कृष्ण है। सनत्कुमार संहिता में भी कृष्ण और राधा में अभिन्नता स्थापित की गई है।^{५०} कृष्णोपनिषद्^{५१} व कठवल्ली^{५२} उपनिषद्कार ने राधा के सौन्दर्य का वर्णन किया है।

४५ कृष्णावतार भाग—२, परिशिष्ट पृ० ५६१-५६४

४६ (क) ऋग्वेद १।३०।५

(ख) ऋग्वेद ३।५।१०

४७. सामवेद १६५, ७३७

४८ अथर्ववेद २०।४५।२

४९ य कृष्ण सापि राधा या राधा कृष्ण एव सः ।

५०. राधाकृष्णेति सज्ञादय राधिकारूप मगलम् ।

५१. वामाङ्गमहिता देवी राधा वृन्दावनेश्वरी ।

सुन्दरी नागरी गौरी, कृष्णहृद्भृङ्गमजरी ॥

५२. “यदापश्य पश्यन्ति रुक्मवर्णं कर्तारमीश पुरुषं ब्रह्मयोनिम्” ।

राधिकोपनिषद्^{५३} में राधिका की महिमा प्रतिपादित की गई है। पद्मपुराण^{५४} में राधा का उल्लेख है और उसका महत्त्व बताया गया है। शिवपुराणकार^{५५} ने ब्रह्मा जी के द्वारा यह उद्घोषणा कराई है कि राधा साक्षात् गोलोक में निवास करने वाली गुप्त स्नेह में निवद्ध हुई कृष्ण की पत्नी होगी। नारदपुराण^{५६} में नारद ने राधिकानाथ कहकर कृष्ण की स्तुति की है। ब्रह्मवैवर्तपुराण^{५७} में राधा-कृष्ण की लीला का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। मत्स्य-पुराण^{५८} एवं ब्रह्माण्डपुराण^{५९} में भी राधा का उल्लेख हुआ है।

५३. राधिकोपनिषद्,

५४. देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परमदेवता ।

सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लादस्वरूपिणी ॥५३॥

बहूना किं मुनिश्रेष्ठ विना ताभ्या न किञ्चन ।

चिदचिल्लक्षण सर्व राधाकृष्णमय जगत् ॥५७॥

—पद्मपुराण पातालखण्ड ५०।५३-५७

५५. कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनी ।

गुप्तस्नेहनिवद्धा मा कृष्णपत्नी भविष्यति ॥५०॥

—शिवपुराण, रुद्र संहिता २, पार्वती खण्ड ३ अ० २

५६. तवास्मि राधिकानाथ । कर्मणा मनसा गिरा ।

कृष्ण कान्तेति चैवास्ति युवामेव गतिर्मम ॥

—नारदपुराण, पूर्वार्ध अ० ८२, श्लोक २६

५७. श्राविर्वभूव कन्यैका कृष्णास्य वामपार्श्वतः ।

धावित्वा पुष्पमानीय ददावर्घ्यं प्रभो. पदे ॥२५॥

रासे सभूय गोलोके सा दधाव हरे पुर ।

तेन राधा समाख्याता पुराविद्भिर्द्विजोत्तम ॥२६॥

—ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्मखण्ड अ० ५

५८. रुक्मिणी द्वारवत्या तु राधा वृन्दावने वने ।

—आनन्दाश्रम स० १३-३८

५९ (क) राधा कृष्णात्मिका नित्य कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् ।

(ख) जिह्वा राधा स्रुतो राधा नेत्रे राधा हृदिस्थिता ।

सर्वाङ्गव्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया ॥

—ब्रह्माण्डपुराण

देवी भागवत^{६०} मे राधिका को श्रीकृष्ण के वामाङ्ग से उत्पन्न हुई बताया है। भविष्यपुराण^{६१} और आदिपुराण^{६२} मे भी राधा के सम्बन्ध मे वर्णन है। इनके अतिरिक्त भी राधा का वर्णन अनेक स्थलो पर हुआ है। राधा के विना कृष्ण का नाम ही आधा है।

श्री मद्भागवत महापुराण मे स्पष्ट रूप से राधा का उल्लेख कही नहीं मिलता है। श्रीकृष्ण का विशद चित्रण श्रीमद्भागवत मे हुआ है। उसमे राधा का वर्णन न होने से राधा की प्राचीनता के सम्बन्ध मे विद्वानो को सन्देह उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वान् राधा को ईश्वी गताब्दो के बाद की कल्पना मानते हैं। डाक्टर हरवगलाल का अभिमत है कि यद्यपि पौराणिक पण्डित राधा का सम्बन्ध वेदो से लगाते है परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणो के अभाव मे कृष्ण की प्रेमिका राधा को वेदो तक घसीटना असगत ही प्रतीत होता है। गोपालकृष्ण की कथाओ से परिपूर्ण भागवत, हरिवंश और विष्णुपुराण आदि प्राचीन ग्रन्थो मे राधा का अभाव अनेक प्रकार के सन्देहो को जन्म देता है।^{६३}

प० वलदेव उपाध्याय लिखते है 'भेरी दृष्टि मे 'राध.' तथा 'राधा' दोनो की उत्पत्ति "राध वृद्धी" धातु से है, जिसमे 'आ' उपसर्ग जोड़ने पर आराध्यति धातुपद बनता है। फलतः इन दोनो गव्दो का समान अर्थ है—आराधना, अर्चना, अर्चा। 'राधा' इस

६० (क) गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती।

सावित्री च सृष्टि विधी प्रकृतिः पचधास्मृता ॥

—नवमस्कन्ध अ० १ श्लोक १

(ख) देवीभागवत-६।१।४४-से ५०

(ग) देवी भागवत ६।५०।१०-११

६१. तदव्ययात्समुद्भूतोराधाकृष्ण. सनातन.।

एकीभूत द्वयोरग राधाकृष्णो बुधे स्मृत. ॥

—भविष्यपुराण १५६

६२ अयापरा राधिकाया सख्य. शश्वन्मनोरमा.।

विमला राधिका भृङ्गी निभृताऽभिमता परा ॥

—आदिपुराण ४१ (वैदिक)

६३ सूर और उनका माहित्य—डा० हरवगलाल शर्मा पृ० २६५

प्रकार वैदिक राघ या राधा का व्यक्तिकरण है। राधा पवित्र तथा पूर्णतम आराधना का प्रतीक है। 'आराधना की उदात्तता उसके प्रेम पूर्ण होने में है। जिस आराधना या अर्चना में विशुद्ध प्रेम नहीं झलकता, जो उदात्त प्रेम के साथ नहीं सम्पन्न की जाती, क्या वह कभी सच्ची आराधना कहलाने की अधिकारिणी होती है? कभी नहीं। इस प्रकार राधा शब्द के साथ प्रेम के प्राचुर्य का, भक्ति की विपुलता का, भाव की महनीयता का सम्बन्ध कालान्तर में जुड़ता गया और धीरे-धीरे राधा विशाल प्रेम की प्रतिमा के रूप में साहित्य और धर्म में प्रतिष्ठित हो गई।^{६४}

जैन और वैदिक ग्रन्थों में श्रीकृष्ण की मुख्य आठ पत्नियों के नाम आये हैं। उनमें कहीं भी राधा का नाम नहीं है। यदि राधा के साथ कृष्ण का गहरा सम्बन्ध होता तो पत्नी के रूप में अवश्य ही उसका उल्लेख मिलता। हमारी अपनी दृष्टि से भी राधा की कल्पना वाद के कवियों ने की है।

प्रद्युम्न

एक समय अतिमुक्त मुनि रुक्मिणी के महल में पधारे। उसी समय सत्यभामा भी वही पहुँच गयी। रुक्मिणी ने मुनिराज से पूछा—क्या कभी मातृत्व का गौरव मुझे भी प्राप्त होगा?

मुनि विशिष्ट ज्ञानी थे। उन्होंने कहा—हाँ, तुम्हारे श्रीकृष्ण जैसा पुत्र होगा।^{६५} इतना कहकर मुनि वहाँ से चल दिये। सत्यभामा बोली—मुनि ने मुझे लक्ष्य करके भविष्यवाणी की है। रुक्मिणी ने उसका प्रतिवाद किया और कहा—कि मुझे कहा है। दोनों निर्णय करने के लिए श्रीकृष्ण के पास आयी। उस समय वहाँ दुर्योधन भी आया हुआ था। कृष्ण उससे वार्तालाप कर रहे थे। सत्यभामा ने

६४ भारतीय वाङ्मय में श्री राधा—प० बलदेव उपाध्याय पृ० ३१

६५ रुक्मिण्याश्च गृहेऽन्येद्यु रतिमुक्तपिरागतः ।

त दृष्ट्वा सत्यभामापि तत्रैवाशु समाययौ ॥

रुक्मिण्याप्रच्छि स मुनिः किं मे स्यात्तनयो न वा ।

भावी कृष्णसम पुत्रस्तवेत्युक्त्वा ययौ च स ॥

कहा—यदि मेरे पुत्र होगा तो हे दुर्योधन, वह तुम्हारा जामाता होगा ।
रुक्मिणी ने कहा—मेरा पुत्र तुम्हारा जामाता होगा ।

दुर्याधन ने कहा—अच्छा ! तुम दोनो मे से जिसके पुत्र होगा उसे
मैं अपनी पुत्री दू गा ।

सत्यभामा ने कहा—अच्छा तो यह शर्त रही कि जिसका पुत्र
प्रथम विवाह करे, उसके विवाह मे दूसरे को अपने शिर के केश देने
होगे । रुक्मिणी ने यह शर्त स्वीकार करली—वलराम, कृष्ण और
दुर्योधन इसके साक्षी नियुक्त किये गये ।^{६६}

वसुदेव हिण्डो के अनुसार रुक्मिणी सिंह का स्वप्न देखती है ।^{६७}
और त्रिपट्टिगलाकापुरुषचरित्र के अनुसार एक दिन रुक्मिणी ने
स्वप्न देखा 'कि वह एक श्वेत वृषभ के ऊपर रहे हुए विमान पर
बैठी है ।' यह देखकर वह शीघ्र ही जागृत हो गई । उस समय एक
महर्द्धिक देव महाशुक्र देवलोक से च्यवकर उसके उदर में आया ।
प्रात काल श्रीकृष्ण को स्वप्न की बात कही ।^{६७}

सत्यभामा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी एक कल्पित
स्वप्न की बात कही । दोनो गर्भवती हुई । रुक्मिणी के गर्भ मे
पुण्यवान् जीव आने से वह गूढ गर्भा थी, पर सत्यभामा के उदर मे

६६. (क) भामोवाच सुतो यस्या. प्रथम परिणेष्यति ।
तद्विवाहेऽन्यया केशा देयास्तस्या. स्वका खलु ॥
साक्षिण. प्रतिभुवश्च रामपादा जनार्दन ।
दुर्योधनश्चेत्युदित्वा स्वीको द्वे अपि जग्मतु ॥

—त्रिपट्टि० ८।६।११२-११७

- (ख) कुछ परिवर्तन के साथ—हरिवंश मे भी यही वर्णन है—
देखो हरिवंश—४३।१६-२८ ।

A रुक्मिणी कयाड च सीह् मुहे अइगच्छमाण सिमिणे पासित्ता कहेई,
—वसुदेवहिण्डी पृ० ८२ प्र० भा०

६७. (क) त्रिपट्टि० ८।६।११८
(ख) भव-भावना
(ग) हरिवंश पुराण ४२।२६-३०

साधारण जीव के आने से उसका उदर अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगा । एक ही दिन दोनों के पुत्र हुए । रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा गया और सत्यभामा के पुत्र का नाम भानुक ।^{६८}

श्रीकृष्ण प्रद्युम्न कुमार को खिला रहे थे । उस समय रुक्मिणी के पूर्व भव का वैरी देव धूमकेतु वहा पर आया, और रुक्मिणी का रूप बनाकर कृष्ण के हाथ में से प्रद्युम्न कुमार को लेकर चल दिया । वह देव उसे वैताढ्यगिरि पर लाया, और एक शिला पर उसे रखकर चला गया । उस समय कालसवर नामक एक विद्याधर अग्निज्वाल नगर से अपने नगर जा रहा था । उसने उस तेजस्वी बालक को देखा । सोचा—अरे, यहा पर किसने छोडा है इसे । वह उसे लेकर सीधा अपने घर आया, और अपनी पत्नी कनकमाला को पुत्र रूप में अर्पित किया । नगर में यह चर्चा फैलादी गई कि मेरी रानी गूढ गर्भा थी, उसने पुत्र का प्रसव किया है । पुत्रोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया ।

कुछ समय के पश्चात् रुक्मिणी ने आकर कृष्ण से पुत्र की याचना की । कृष्ण ने कहा—अभी तो तुम ले गई थी ।

रुक्मिणी—नहीं पतिदेव । मैं तो नहीं ले गई, तब कृष्ण ने उसकी सर्वत्र तलाश की, पर प्रद्युम्न कहीं पर नहीं मिला । कृष्ण और रुक्मिणी अत्यन्त चिन्तातुर हो गये ।^{६९}

कुछ दिनों के पश्चात् नारद ऋषि वहा पर आये । नारद से श्रीकृष्ण ने पूछा—बतलाइये महाराज, हमारा पुत्र प्रद्युम्न कहा गया ? कौन उसे हरण करके ले गया ?

६८ (क) त्रिषष्टि० ८।६।१२७-१२९

(ख) भव-भावना २६४६

६९ वसुदेव हिण्डी के अनुसार रुक्मिणी के वहा कृष्ण देखने जाते हैं तभी कोई देव उसे हरण कर जाता है —

रुक्मिणी य पुण्णे पसवणसमए पसूया पुत्त । कयजायकम्मस्स य से वद्धा मुद्दा वासुदेवनामकिया, निवेदित्त च परिचारियाहि कुमार-जम्म कण्हस्स । सो रयणदीविकादेसियमग्गो अइगतो रुक्मिणिभवन । चक्खुविसयपडिओ य से कुमारो देवेणे अक्खित्तो ।

—वसुदेवहिण्डी पृ० ८३ पेढिया

नारद ने कहा - महाज्ञानी अतिमूक्तकुमार मुक्त हो गये हैं। आप चिन्ता न करे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर महाविदेह क्षेत्र में विराजित सीमधर स्वामी से पूछकर कहूँगा।

नारद ऋषि सीधे सीमधर स्वामी के पास गये। उन्होंने प्रश्न किया। उत्तर में सीमधर स्वामी ने फरमाया—वह कालसवर नामक विद्याधर के घर मेघकूट नगर में है और वहाँ पर वह सोलह वर्ष तक रहेगा। पूर्वबद्ध कर्म के कारण सोलह वर्ष का विरह रहेगा। भगवान् की वाणी को श्रवण कर नारद बहुत प्रसन्न हुए, और जहाँ प्रद्युम्न कुमार था वहाँ पहुँचे। रुक्मिणी की तरह ही प्रद्युम्नकुमार का रूप निहारकर नारद ऋषि मन ही मन प्रसन्न हुए। वहाँ से वे शीघ्र द्वारिका आये और कृष्ण व रुक्मिणी को सारी बात बताई।

कालसवर विद्याधर के वहाँ प्रद्युम्नकुमार बड़े होने लगे। विद्याधर से सभी विद्याओं में उसने निपुणता प्राप्त की। प्रद्युम्न के अतिशय सुन्दर रूप को निहार कर काल सवर विद्याधर की पत्नी कनकमाला उस पर मुग्ध हो गई। एक दिन एकान्त में कुवर को लेजाकर कनकमाला ने कहा—अरे प्रद्युम्न ! अब तुम्हारी युवावस्था आ रही है, मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हूँ, मैं तुम्हारी जन्मदात्री माता नहीं हूँ। मैंने तो केवल पालन-पोषण किया है अतः मेरे साथ स्वेच्छा से आनन्दक्रीडा करो।

प्रद्युम्न—आपकी बात तो ठीक है, पर कालसवर विद्याधर और उनके पुत्र मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं उनसे किस प्रकार जीत सकूँगा ?

कनकमाला—प्रद्युम्न ! तुम इस बात से क्यों डरते हो ? मेरे पास गौरी और प्रज्ञप्ति नामक दो महान् विद्याएँ हैं। जिनसे तुम सम्पूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हूँ, इसलिए ये विद्याएँ तुम्हें देती हूँ।

प्रद्युम्न ने वे दोनों विद्याएँ ग्रहण की और कुछ ही समय में उन दोनों विद्याओं को सिद्ध कर लिया। उसने देखा, मधुर बोलने से मुझे दोनों महान् विद्याएँ मिल गईं।

रानी कनकमाला ने कुछ दिनों के पश्चात् पुनः स्वेच्छा पूर्वक क्रीडा करने की अभ्यर्थना की।

प्रार्थना के उत्तर में प्रद्युम्न ने स्पष्ट कहा—माता ! तुम्हारे मुँह से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते । प्रथम तो तुम मेरा लालन-पालन करने के कारण मेरी माता हो, फिर विद्यादान देकर भी माता हुई । दो दृष्टियों से तुम मेरी माता हो, फिर ऐसी अनुचित बात क्यों कहती हो ?

वनकमाला ने प्रत्येक दृष्टि से प्रार्थना की पर कुंवर ने उसकी सभी प्रार्थनाएँ ठुकरा दी और वह वहाँ से चल दिया । कुंवर के जाने के पश्चात् कनकमाला ने त्रियाचरित्र कर अपने पुत्र और पति को बताया कि प्रद्युम्न ने मेरे शीलव्रत को खण्डित कर दिया है । रानी की यह बात सुनते ही कालसवर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ । उसने उसी समय अपने पुत्रों को साथ लेकर प्रद्युम्न पर हमला किया । पर प्रद्युम्न को कोई भी जीत न सका, सभी उससे पराजित हो गये । राजा ने रानी से विद्या मागी, पर वह दे न सकी क्योंकि वह तो प्रद्युम्न को दे चुकी थी । राजा रानी के दुराचार को समझ गया । उसके बाद वह कुंवर से मिला, उसे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ । इतने में नारद ऋषि वहाँ पर पहुँच गये । प्रज्ञप्ति विद्या से उसने नारद ऋषि को पहचान लिया, अतः कालसवर विद्याधर से आज्ञा लेकर वह सीधा नारद ऋषि के साथ द्वारिका जाने के लिए प्रस्थित हुआ ।^{१०}

नारद ऋषि के साथ प्रद्युम्नकुमार द्वारिका पहुँचा । मार्ग में उसने नारद ऋषि से सारी बातें जान ली कि जब तुम गर्भ में थे तब ही सत्यभामा और तुम्हारी माता रुक्मिणी के बीच गर्त हुई थी । प्रद्युम्न ने देखा—द्वारिका में आनन्दोत्सव मनाया जा रहा है । समस्त द्वारिकावासी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि श्रीकृष्ण के पुत्र और सत्यभामा के अगजात भामह का विवाह प्रसंग है । पर रुक्मिणी की आँखों से आसुओं की धारा झूट रही है । वह अपने

७०. (क) त्रिषष्टि० ८।६।१३० से ४०४

(ख) प्रद्युम्नचरित्र— ले० महासेनाचार्य

(ग) प्रद्युम्नचरित्र महाकाव्य-सर्ग-५-८ तक पृ० १०४
ले० रत्नचन्द्रगणी

(घ) प्रद्युम्नचरित्र-अनुवाद-चारित्र्य विजय पृ० १४५ तक

पुत्र प्रद्युम्न कुमार की अपलक प्रतीक्षा कर रही है। वह अब तक क्यों नहीं आया ! यदि सत्यभामा के पुत्र का विवाह प्रथम हो जायेगा तो गर्त के अनुसार मुझे अपने सिर के केश कटवाने पड़ेंगे। मैं पुत्र व पति के होते हुए भी कुरूप बन जाऊंगी। वह चिन्तानुर वैठी ही थी कि उसी समय विद्या के बल से प्रद्युम्न कुमार ने एक लघु मुनि का रूप बनाया और रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। कहा— अरी श्राविका ! क्यों इतनी चिन्तामग्न है ? मैं सोलह वर्ष का दीर्घ तपस्वी हूँ, मुझे आहारदान दे। रुक्मिणी ने मुनि का अभिवादन करते हुए कहा मुनिवर ! मैंने एक वर्ष का तप सुना है, पर आप सोलह वर्ष के तपस्वी है, यह जानकर आश्चर्य होता है। अस्तु, जो भी हो, परन्तु महाराज ! इस समय सिंह केसरिया मोदक के अतिरिक्त कुछ भी खाद्य वस्तु तैयार नहीं है, और ये मोदक श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य को हजम नहीं होते हैं।

मुनि ने कहा—तुम चिन्ता न करो, तप के दिव्य प्रभाव से वे सभी हजम हो जायेंगे।

रुक्मिणी ने मुनिराज को लड्डू दिये। मुनि ने वही बैठकर सारे लड्डू खा लिये।^{७१}

उसी समय सत्यभामा की दासिया रुक्मिणी के केशो को काटने के लिए वहा पर आगई और बोली—महारानी, हमें सत्यभामा ने भेजा है।

प्रद्युम्न ने जो विद्या के बल से मुनि बना हुआ था, विद्या के प्रभाव से सत्यभामा और उसकी दासियों के ही केश काट दिये।

७१. वसुदेवहिण्डी मे मुनि खीर का भोजन मागते हैं उसमे मोदक वहराने का प्रसंग नहीं है—सो वासुदेवसीहासणे उवविट्टो । भणिओ य रुप्पिणीए—खुड्डग । एयमामण देवयापरिग्गहिय, मा ते को वि उवघातो भविस्सति अण्णम्मि आसणे णिसीय त्ति । सो भणइ—अम्ह तवस्सीण ण पभवति देवता । आणत्ता य चेडीओ देवीए—सिग्घ पायस साहेड, मा किलम्मउ तवस्सी । पज्जुण्णेण य अग्गी थभिओ न तप्पती खीर ।

वे सभी श्रीकृष्ण के पास पहुँची, और कहा कि उस दिन की शर्त के अनुसार रुक्मिणी के बाल दिलाओ।

श्रीकृष्ण ने मजाक करते हुए कहा—तुम उसे मुण्डित बनाना चाहती थी पर स्वयं ही मुण्डित क्यों हो गई ?

सत्यभामा के अत्याग्रह पर बलराम को सत्यभामा के साथ रुक्मिणी के बाल लेने के लिए श्रीकृष्ण ने भेजा, पर आगे देखा तो रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं। वे लज्जा से पुनः लौट गये। पीछे लौटकर आने पर उन्हें श्रीकृष्ण से ज्ञात हुआ कि वह कोई मायावी था।

नारद ने रुक्मिणी को बताया कि यह मुनि नहीं, तेरा ही पुत्र प्रद्युम्न है। रुक्मिणी पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। नारद ने कहा—इसने भानुकुवर का विवाह जिस कन्या के साथ होने वाला है उसका अपहरण कर लिया है। इसी ने अन्य अनेक चमत्कार सत्यभामा आदि को दिखाये हैं।

प्रद्युम्न ने माता से कहा—जब तक मैं अपने पिता श्रीकृष्ण को चमत्कार न दिखाऊँ तब तक मुझे प्रकट नहीं होना है।

प्रद्युम्न ने शीघ्र ही अपनी माता रुक्मिणी को रथ में बिठाकर बहुत ही तीव्रस्वर में श्रीकृष्ण को चुनौती दी—मैं रुक्मिणी को हरण कर ले जा रहा हूँ, यदि तुम मे शक्ति हो तो लेने के लिए आओ।

श्रीकृष्ण ने जब यह सुना तो वे पीछे दौड़े। युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने श्रीकृष्ण को शस्त्ररहित कर दिया। श्रीकृष्ण की सेना भी प्रद्युम्न के सामने टिक न सकी। उसी समय श्रीकृष्ण का दाक्षिणात्य नेत्र-स्फुरित हुआ और नारद ने आकर कहा—कृष्ण! जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे हो वह देव या विद्याधर नहीं, अपितु तुम्हारा ही पुत्र प्रद्युम्न है। इसने तुम्हें बता दिया कि पिता से पुत्र सवाया है।

पिता-पुत्र का वह अपूर्व प्रेम-मिलन सभी के लिए आल्लादकर था।^{१२}

दुर्योधन ने राजसभा में आकर श्रीकृष्ण से निवेदन किया—हे स्वामी! मेरी और तुम्हारी दोनों की लाज जाती है। लग्न के

अवसर पर ही मेरी पुत्री और तुम्हारी पुत्रवधू को कोई अपहरण कर ले गया है ?

कृष्ण ने कहा—मैं क्या करूँ—प्रद्युम्न का भी सोलह वर्ष तक विरह सहन किया है ? मैं कोई सर्वज्ञ थोड़े ही हूँ ।

प्रद्युम्न ने कहा—आप आदेश दे तो मैं प्रज्ञप्ति विद्या से उस कन्या को शीघ्र ही यहां ले आऊ । ऐसा कहकर उसने उसी समय कन्या उपस्थित की और भानु के साथ उसका पाणिग्रहण करवा दिया ।^{७३} प्रद्युम्न को कृष्ण ने अनेक राजकन्याएँ परणार्ई ।^{७४}

प्रद्युम्न का वैदर्भी से विवाह :

श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नी जाम्बवती के गाव नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ । वह प्रद्युम्न के समान वीर था । सत्यभामा के दूसरा पुत्र भानुकुमार हुआ, पर स्वभाव से वह कायर था ।

एक दिन रुक्मिणी के अन्तर्मानस में विचार आया कि मेरे भाई रुक्मि की पुत्री वैदर्भी रूप मे अत्यन्त सुन्दर है । यदि उसके साथ मेरे पुत्र प्रद्युम्न का पाणिग्रहण हो तो कितना सुन्दर रहे । उस युग मे मामा की पुत्री के साथ विवाह करने की परम्परा थी, और उस विवाह को उचित माना जाता था । उसने एक दूत को अपने भाई के पास भेजा । रुक्मि ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा—‘मैं अपनी पुत्री वैदर्भी को चाण्डाल को देना पसन्द करता हूँ पर कृष्ण वासुदेव के कुल मे देना योग्य नहीं समझता ।’

जब यह समाचार दूत ने रुक्मिणी को कहा तो उसे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ कि मैंने सन्देश भेजकर उचित नहीं किया । भाई के अपमान से रुक्मिणी का मुख म्लान हो गया । प्रद्युम्नकुमार ने

७३. त्रिपण्डि० ८।७।१—५

७४ (क) त्रिपण्डि० ८।७।६-७

(ख) कण्ठेण वि अग्निच्छतो वि पर पीड्मुव्वहतेण विज्जाहर-
धरणिगोयरपत्थिवकण्णाण सरिसजोव्वणगुणाण पाणिं गाहिओ
पासायगतो दोगु दुगदेवो इव भोए भुजमाणो निरुव्विग्गो
विहरइ ।

माता से पूछा—मा तुम क्यों मुरझा गई हो ? मुझे कारण बताओ, मैं तुम्हारी भावना पूर्ण करूँगा। माता रुक्मिणी ने उसे सारी बात सुना दी।

प्रद्युम्न ने कहा—माता, आप चिन्ता न करें। मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। प्रद्युम्न शावकुमार को साथ लेकर भोजकट नगर गया। एक ने किन्नर का और दूसरे ने चाण्डाल का रूप धारण किया। सगीत कला के द्वारा नगर निवासियों के मन को उन्होंने मुग्ध कर दिया। रुक्मि राजा ने जब उनके मधुर गायन की प्रशंसा सुनी तब उन्हें अपने पास बुलाया। सगीत की सुमधुर स्वरलहरी पर वह भी भ्रूम उठा। उस समय उसकी लडकी वैदर्भी भी वहाँ आगई और पिता की गोद में बैठ गई। उसने भी उनका गायन सुना। गायन पूर्ण होने पर राजा रुक्मि ने उन्हें विराट् सम्पत्ति दी और पूछा आप कहा से आ रहे हैं ? उन्होंने बताया कि हम स्वर्ग से द्वारिका आये, जहाँ वासुदेव श्रीकृष्ण राज्य कर रहे हैं। उसी समय वैदर्भी ने पूछा—कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का प्रद्युम्न नामक पुत्र है, क्या तुम उनको जानते हो ?

शाव ने कहा—जो रूप में कामदेव के सदृश है, जो पृथ्वी का शृंगार है ऐसे महापराक्रमी प्रद्युम्न को कौन नहीं जानता ?

यह सुन वैदर्भी के मानस में प्रद्युम्न के प्रति प्रेम पैदा हुआ। उसी समय राजा का हाथी उन्मत्त होकर अपने स्थान को छोड़कर भाग गया। वह नगर में उपद्रव करने लगा। कोई भी महावत उसे वश में न कर सका। उसने उपद्रव से तंग आकर नगर में यह उद्घोषणा करवाई कि जो कोई भी हाथी को वश में कर लेगा उसे राजा मनोवाञ्छित वस्तुएँ प्रदान करेगा। किसी ने भी उस उद्घोषणा को स्वीकार नहीं किया, अन्त में प्रद्युम्न और शाव ने उद्घोषणा स्वीकार की। उन्होंने उसी समय सगीत की सुमधुर लहरी से हाथी को वश में कर लिया और उसी हाथी पर आरूढ़ होकर मस्ती में भ्रूमते हुए हस्तिशाला में आये। हाथी वहाँ बाध दिया। राजा ने प्रसन्नता से दोनों को बुलाया और कहा—तुम्हें जो चाहिए सो मागलो।

उन्होंने कहा—राजन् ! हमारे यहाँ भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, अतः आप अपनी पुत्री वैदर्भी को हमें दे दें। वैदर्भी का नाम

सुनते ही राजा एकदम क्रुद्ध हुआ। उसने उसी समय उन्हें बाहर निकाल दिया। दोनों नगर के बाहर पहुँचे। शाव ने कहा—भाई! माता रुक्मिणी दुःखी होती होगी अतः विवाह का कार्य शीघ्र संपन्न कर हमें द्वारिका जाना चाहिए।

प्रद्युम्न अर्धरात्रि में वैदर्भी के गयनगृह में विद्यावल से पहुँचा। वैदर्भी को जगाकर उसके हाथ में माता रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा—मैं रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा पाणिग्रहण करना चाहता हूँ। वैदर्भी की इच्छा से प्रद्युम्न ने उसी समय गाधर्वविवाह कर लिया। रात्रि भर वहाँ रह कर प्रातः काल शीघ्र ही वहाँ से चल दिया। चलते समय उसने कहा—कोई तुमसे मेरा नाम पूछे तो बतलाना मत। मैंने मंत्र शक्ति से तुम्हारे शरीर को मन्त्रित कर दिया है। कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता।

रात्रि भर जागरण के कारण प्रातः काल वैदर्भी को गहरी निद्रा आगयी। प्रातः काल धायमाता आयी और उसने वैदर्भी के हाथों में ककण आदि विवाह चिह्न देखे तो चकित रह गई। वैदर्भी को जगाकर पूछने पर भी उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। धायमाता ने जाकर रुक्मिण राजा को सारी बात कह दी। रुक्मिण राजा भी पूछा, पर उत्तर न मिलने से उसे क्रोध आया। अनुचर को भेजकर प्रद्युम्न और शाव को जो चण्डाल के वेग में थे, बुलाया और वैदर्भी को देते हुए कहा—इस कन्या को ग्रहण करो, और ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ मैं तुम्हें बारह वर्ष तक भी न देख सकूँ।

प्रद्युम्न ने कहा—राजपुत्री! क्या तुम हमारे साथ चलना पसन्द करती हो?

राजपुत्री वैदर्भी ने स्वीकृति दी और वे वैदर्भी को लेकर चल दिये।

राजा रुक्मिण राजसभा में आया। उसे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ कि मैं जोश में होश को भूल गया और वैदर्भी को चण्डाल को सौंप दी।

राजा उदास मन से राजसभा में बैठा। उसे रह रह कर अपने दुष्टकृत्य पर विचार आने लगा। उसी समय उसके कानों में बाघों

की मधुर ध्वनि आयी। उसने सभासदों से पूछा—यह ध्वनि कहा से आ रही है। मगर किसी को उसका पता नहीं था। अनुचरों को भेजकर तलाश की गई, उन्होंने आकर निवेदन किया—नगर के बाहर एक भव्य-भवन में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और गाव ठहरे हुए हैं। उनके साथ वैदर्भी भी हैं। राजा को समझने में देर न लगी कि यह सारी करामात प्रद्युम्न की है। राजा ने अपने भागिनेय और जामाता प्रद्युम्न को बुलाया, और उत्सवपूर्वक वैदर्भी का प्रद्युम्न के साथ पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न किया। फिर वैदर्भी को लेकर प्रद्युम्न द्वारिका आया, माता रुक्मिणी अत्यधिक प्रसन्न हुई।^{७५}

७५. (क) त्रिपष्टि० ८।७।३८-८६

(ख) प्रद्युम्नचरितम्—महामेनाचार्य, सर्ग ८, ९ पृ० ८९-१७४

(ग) प्रद्युम्न चरित्र —रत्नचन्द्र गणी

(घ) वसुदेवहिण्डी—पृ० ९८-१००, में प्रस्तुत कथा अन्य रूप से आयी है। विस्तार भय से उसे न लिखकर मूल ग्रन्थ अवलोकन की सूचना करता हूँ।

जरासंध का युद्ध

-
- जरासंध का युद्ध के लिए प्रस्थान ♦
 - अरिष्टनेमि की स्वीकृति ♦
 - श्रीकृष्ण का द्वारिका से युद्ध के लिए प्रस्थान ♦
 - जरासंध के साथ युद्ध ♦
 - जरासंध की मृत्यु ♦
 - वासुदेव श्रीकृष्ण ♦
 - महाभारत में जरासंध-युद्ध का वर्णन ♦
 - समीक्षा ♦

जरासंध का युद्ध

जरासंध का युद्ध के लिए प्रस्थान

आचार्य हेमचन्द्र रचित त्रिपष्टिगलाकापुरुष चरित्र,^१ एव आचार्य मल्लधारी हेमचन्द्र रचित भव-भावना^२ व यति रत्नसुन्दर रचित अमम स्वामी चरित्र के अनुसार कितने ही व्यापारी व्यापारार्थ यवन द्वीप से समुद्र के रास्ते द्वारिका नगरी में आये। द्वारिका के वैभव को देखकर वे चकित हो गये। रत्नकम्बल के अतिरिक्त वे जितनी भी वस्तुएँ लाये थे, सभी उन्होंने द्वारिका में बेच दी। रत्नकम्बलो को लेकर वे राजगृह नगर पहुँचे। वे रत्नकम्बल उन्होंने जीवयशा को वताई। जीवयशा को कम्बल पसन्द आए और उसने उन्हें आधी कीमत में लेना चाहा। व्यापारियों ने मुँह मचकाते हुए कहा—यदि हमें इतने कम मूल्य में देने होते तो द्वारिका में ही क्यों न बेच देते, जहाँ पर इससे दुगुनी कीमत आ रही थी।

जीवयशा ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि द्वारिका नगरी कहाँ है? उसके राजा कौन है?

१. त्रिपष्टि ८।७।१३४-१४८।

२. भव-भावना गा २६५६-२६६५, पृ० १७६-१७७।

व्यापारी—द्वारिका समुद्र के किनारे है और वहाँ पर वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण राज्य कर रहे हैं। उनके भाई वलराम हैं। नगरी क्या है, स्वर्ग की अलकापुरी है।

यह सुनते ही जीवयशा चौकी। उसके आश्चर्य का पार न रहा। क्या मेरे पति कस को मारनेवाला श्रीकृष्ण अभीतक जीवित है? वह मरा नहीं है? वह रोने लगी तो जरासध ने कहा—पुत्री रो मत! मैं अभी जाता हूँ और यादव कुल का समूल नाश कर देता हूँ। यह आश्वासन देकर और विराट् सेना लेकर जरासध युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। अपशकुन होने पर भी वह आगे से आगे बढ़ता रहा।

३. विभिन्न ग्रन्थों में प्रस्तुत वर्णन प्रकारान्तर से आया है, जो सक्षेप में इस प्रकार है—

उत्तरपुराण के अनुसार यह कथा इस प्रकार है—

कुछ व्यापारी जलमार्ग से व्यापार करते हुए भूल से द्वारवती नगरी पहुँचे, वहाँ की विभूति को निहार कर वे आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने द्वारवती नगरी से बहुत से श्रेष्ठ रत्न खरीदे। और उन्होंने वे रत्न राजगृह नगरी में जरासध को अर्पित किये, बहुमूल्य-रत्नों को देखकर जरासध ने चकित होकर पूछा—कहाँ से लाये? उन्होंने द्वारवती का विस्तार से वर्णन किया?

—उत्तरपुराण—७१।५२-६४ पृ० ३७२-६।

हरिवंशपुराण के अनुसार जरासध राजा के पास अमूल्य मणि-राशियों के विक्रयार्थ एक वणिग पहुँचा। —५०, १-४।

शुभचन्द्राचार्य प्रणीत पाण्डव-पुराण में एक समय किसी विद्वान् पुरुष ने राजगृह नगर पहुँच कर जरासध राजा को उत्तम रत्न अर्पित किये, राजा के पूछने पर उसने बताया कि मैं द्वारिकापुरी से आया हूँ। वहाँ भगवान् नेमिनाथ के साथ कृष्ण राज्य करते हैं। इस प्रकार उसके कथन से द्वारिका में यादवों के स्थित होने के समाचार को जानकरके जरासध को उन पर बहुत ही क्रोध हुआ। वह उनके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा।

—पाण्डवपुराणम् १६।८।११, पृ० ३६०।

अरिष्टनेमि की स्वीकृति .

शुभचन्द्राचार्य ने पाण्डव-पुराण में लिखा है—जरासंध विराट् सेना लेकर युद्ध के लिए आ रहा है, नारद से यह समाचार जानकर श्रीकृष्ण ने नेमिकुमार से अपनी विजय के सम्बन्ध में पूछा। नेमीश्वर ने मन्दहास्यपूर्वक 'ओम्' कहकर इस युद्ध में प्राप्त होने वाली विजय की सूचना दी। श्री कृष्ण युद्ध के लिए समुद्यत हो गये।^४ किन्तु प्रस्तुत वर्णन, त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित्र, भव-भावना, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि अन्य ग्रन्थों में नहीं है। श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार तो नेमिनाथ उस समय गृहस्थाश्रम में थे, वे उस युद्ध में साथ रहे हैं, अतः उनके द्वारा स्वीकृति देना संभव हो सकता है, क्योंकि वे गृहस्थाश्रम में तीन ज्ञान के धारक थे। वे यह भी जानते थे कि प्रतिवासुदेव के साथ वासुदेव का युद्ध अनिवार्य रूप से होता ही है। प्रतिवासुदेव पराजित होते हैं और वासुदेव की विजय होती है।

श्री कृष्ण का द्वारिका से युद्ध के लिए प्रस्थान .

श्रीकृष्ण भी बलराम, अरिष्टनेमि, व अपने अन्य परिजनो के साथ द्वारिका से युद्ध के लिए प्रस्थित हुए।^५ उन्होंने द्वारिका से पैतालीस योजन दूर सेनपल्ली में पडाव डाला।^६ उससमय विद्याधर आदि आये और उन्होंने समुद्र विजय अदि से प्रार्थना की कि हम आपके साथ

४. निर्हेतुसमरप्रीतो माधव नारदोऽब्रवीत् ।
जरासंधमहाक्षोभ वैरिविध्वंसकारकम् ॥
मुरारिरपि नेमीशमभ्येत्य पुरतः स्थितः ।
अप्राक्षीत्क्षिप्रमात्मीय जय शत्रुक्षयोद्भवम् ॥
नेमिर्नम्रामराधीशो विष्णुमोमित्यभाषत ।
स्मिताद्यैः स्वजय ज्ञात्वा योद्धुं विष्णुः समुद्ययी ॥

—पाण्डव पुराणम् १६।१२-१४, पृ० ३६०-३६१

५ त्रिपष्टि० ८।७।१५७-१६५

६ पञ्चत्वारिंशत् तु योजनानि निजात् पुरात् ।

गत्वा तस्थी सेनपल्या ग्रामे सग्रामकोविद ॥

—त्रिपष्टि० ८।७।१६६

मिलना चाहते हैं, भविष्य में हम आपके नेतृत्व में रहेंगे। यद्यपि आपके कुल में श्री कृष्ण जैसे बलिष्ठ महापुरुष हैं जो अकेले ही जरासंध को जीतने में समर्थ हैं और भगवान् अरिष्टनेमि भी आपके कुल में हैं। यद्यपि आपको किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जरासंध की सहायता में कुछ बलवान् खेचर-विद्याधर आने वाले हैं अतः उन्हें रोकने के लिए वसुदेव के नेतृत्व में प्रद्युम्न व शाम्बकुमार आदि को हमारे साथ भेजिए, जिससे उनमें से एक भी यहाँ तक न आसके। यह सुनकर समुद्रविजय ने वैसा ही किया।^{१०} अरिष्टनेमि ने उस समय अपनी भुजा पर जन्मस्नात्र के समय देवताओं ने जो अस्त्रवारिणी औषधि बाँधी थी वह वसुदेव को दी।^{११}

जरासंध के साथ युद्ध

उस समय मगधपति जरासंध को उसके मंत्री हसक ने निवेदन किया—हे राजन् ! पूर्व में कस ने बिना विचारे कार्य किया जिसका कट्टु परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ा है। श्रीकृष्ण की सेना में स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त नेमिनाथ, बलराम, दशार्ह, व पाण्डव आदि महान् योद्धा हैं, पर हमारी सेना में आपके अतिरिक्त कौन वीर है जो उन वीरों से जूझ सके? अतः हम मन्त्रियों की तन्म्र प्रार्थना है कि कृष्ण के साथ युद्ध न किया जाय।^{१२}

जरासंध ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा—ज्ञात होता है कि कृष्ण ने तुम्हें रिश्वत दी है। इसी कारण तू ऐसा बोल रहा है।^{१३}

हसक व अन्य मन्त्रियों के समझाने पर भी जरासंध न समझ सका। उसने अपने सैन्य को चक्र-व्यूह रचने का आदेश दिया।^{१४}

श्रीकृष्ण ने गरुडव्यूह की रचना की।^{१५} भ्रातृस्नेह से उत्प्रेरित होकर अरिष्टनेमि युद्ध स्थल पर साथ में आये हैं, यह जानकर

७. त्रिषष्टि० ८। ७। १९७-२०५

८. त्रिषष्टि० ८। ७। २०६

९. त्रिषष्टि० ८। ७। २०७-२२५

१०. त्रिषष्टि० ८। ७। २२६

११. त्रिषष्टि० ८। ७। २२७-२३२-२४१

१२. त्रिषष्टि० ८। ७। २४२-२६०

शकेन्द्र ने मातली नामक सारथी के साथ अपना रथ उनके लिए भेजा।^{१३} दोनों ओर से भयकर युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनों ओर के सैनिक अपनी वीरता दिखलाने लगे। बाणों की वर्षा होने लगी। जरासंध के पराक्रमी योद्धाओं ने जब वीरता दिखलायी तो यादव भी पीछे न रहे। उन्होंने भी जरासंध की सेना को तितर-बितर कर दिया। जब जरासंध की सेना भागने लगी तब स्वयं जरासंध युद्ध के मैदान में आया, और उसने समुद्रविजय जी के कई पुत्रों को मार दिया। उस समय उसका रूप साक्षात् काल के समान था। यादव सेना इधर उधर भागने लगी। तब बलराम ने जरासंध के अट्ठाइस पुत्रों को मार दिया। यह देख जरासंध ने बलराम पर गदा का प्रहार किया। जिससे रक्त का वमन करते हुए बलराम भूमि पर गिर पड़े। उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। पुनः जरासंध बलराम पर प्रहार करने को आ रहा था कि वीर अर्जुन ने जरासंध को बीच में ही रोक लिया। इस बीच श्री कृष्ण ने जरासंध के अन्य उनहत्तर (६६) पुत्रों को भी मार डाला। अपने पुत्रों को दनादन मारते हुए देखकर जरासंध कृष्ण पर लपका। उस समय चारों ओर यह आवाज फैल गई कि 'कृष्ण मर गये हैं।' यह सुनते ही मातली सारथी ने अरिष्टनेमि से नम्र निवेदन किया—प्रभु! आपके सामने जरासंध की क्या हिम्मत है, स्वामी! यदि आपने इस समय जरा भी उपेक्षा की तो यह यादव कुल नष्ट हो जाएगा। यद्यपि आप सावद्य कर्म से विमुख हैं, तथापि लीला बताये बिना इस समय गति नहीं है। यह सुनते ही अरिष्टनेमि ने कोप किये बिना ही पौरंदर नामक शख बजाया। शखनाद को सुनते ही यादव सेना स्थिर हो गई^{१४} और शत्रु सेना क्षोभ को प्राप्त हुई। फिर अरिष्टनेमि के सकेत से मातली सारथी ने उस रथ को युद्ध के मैदान में घुमाया। अरिष्टनेमि ने

१३ भ्रातृस्नेहाद्युत्सु च शक्रो विज्ञाय नेमिनम् ।

प्रैषीद्वथ मातलिना जैत्रशस्त्राचित निजम् ॥

—त्रिषष्टि ८ । ७ २६०-६१

१४ त्रिषष्टि ८ । ७ ४२०-४२६

हजारों वाणों की वृष्टि की। उन वाणों की वृष्टि ने किसी के रथ, किसी के मुकुट, किसी की ध्वजा छेद दी, किन्तु किमी भी शत्रु की शक्ति अरिष्टनेमि के सामने युद्ध करने की नहीं हुई। प्रतिवामुदेव को वासुदेव ही नष्ट करता है, यह एक मर्यादा थी। अतः अरिष्टनेमि ने जरासंध को मारा नहीं।^{१५} अपितु जरासंध के सैनिक दल को कुछ समय तक रोक दिया। तब तक बलदेव और श्रीकृष्ण स्वस्थ होगये। यादव सेना भी पुनः लड़ने को तैयार होगई।

जरासंध ने पुनः युद्ध के मैदान में आते ही कृष्ण से कहा—अरे कृष्ण ! तू कपट मूर्ति है। आज दिन तक तू कपट से जीवित रहा है, पर आज मैं तुझे छोड़नेवाला नहीं हूँ। तूने कपट से ही कंस को मारा है, कपट से ही कालकुमार को मारा है। तूने अस्त्र-विद्या का तो कभी अभ्यास ही नहीं किया है। पर आज तेरी माया का अन्त लाऊँगा और मेरी पुत्री जीवयशा की प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा।^{१६}

कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा—अरे जरासंध ! तू इस प्रकार वृथा अहंकार के वचन किसलिए बोलता है ? वाक्चातुर्य न दिखाकर शक्ति दिखा। मैं अस्त्रविद्या भले नहीं सीखा तथापि तुम्हारी पुत्री जीवयशा की अग्नि प्रवेश की प्रतिज्ञा को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा।”

जरासंध की मृत्यु

फिर दोनों युद्ध के मैदान में ऐसे क्रोधे कि देखने वाले अवाक् रह गये। उनकी आँखें ठगी सी रह गईं। धनुष की टकार से आकाश गूँजने लगा। पर्वत भी मानो कापने लगे। जरासंध वाणों की वर्षा करने लगा पर श्रीकृष्ण उन सभी वाणों का भेदन छेदन करने

१५ प्रतिविष्णुविष्णुनैव वध्य इत्यनुपालयन् ।

स्वामी त्रैलोक्यनाथोऽपि जरासंध जघान न ॥

—त्रिपष्टि ८ । ७ । ४३२

१६ तव प्राणै सहैवाद्य माया पर्यंतयाम्यरे ।

एषोऽद्य जीवयशस प्रतिज्ञा पूरयामि च ॥

—त्रिपष्टि ८ । ७ । ४३६-४३८

लगे । जब जरासंध के पास सभी अन्यान्य शस्त्र और अस्त्र समाप्त हो गये तब उसने अन्तिम शस्त्र के रूप में चक्र शस्त्र को हाथ लगाया । उसे आकाश में घुमाकर ज्यों ही श्रीकृष्ण पर चक्र का प्रहार किया कि एक क्षण के लिए दर्शक स्तम्भित हो गये । किन्तु चक्र श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा देकर उन्हें बिना कष्ट दिये उनके पास अवस्थित हो गया । श्रीकृष्ण ने उसे अपने हाथ में ले लिया । उसी समय 'नौवा वासुदेव उत्पन्न हो गया है' ऐसी उद्घोषणा हुई ।^{१७}

श्री कृष्ण ने दया लाकर जरासंध से कहा—अरे मूर्ख ! क्या यह भी मेरी माया है । अभी भी तू जीवित घर चला जा, मेरी आज्ञा का पालन कर और व्यर्थ के श्रम को छोड़कर अपनी सम्पत्ति भोग । वृद्ध अवस्था आने पर भी जीवित रह ।

जरासंध ने कहा—कृष्ण ! यह चक्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है । मैंने इसके साथ अनेक वार क्रीडा की है, यह तो लघु पीधे की तरह उखाड़ कर फेंका जा सकता है । तू चाहे तो चक्र को फेंक सकता है । फिर श्री कृष्ण ने वह चक्र छोड़ा । पुण्य की प्रबलता से दूसरो के शस्त्र भी स्वयं के बन जाते हैं । चक्र ने जाकर जरासंध का मस्तिष्क छेदन कर दिया । जरासंध मरकर चतुर्थ नरक में गया । श्री कृष्ण का सर्वत्र जय जयकार होने लगा ।^{१८}

वासुदेव श्रीकृष्ण :

जरासंध की मृत्यु होगई, यह जानकर श्रीकृष्ण के जो शत्रु राजा थे, जिनका निरोध अरिष्टनेमि ने कर रखा था, उनको अरिष्टनेमि

१७ (क) जाते सर्वास्त्रवैफल्ये वैलक्ष्यामर्षपूरित ।

चक्र सस्मार दुर्वारमन्यास्त्रैर्मगधेश्वरः ॥

“ नवमो वासुदेवोऽयमुत्पन्न इति घोषिणः ।

गधाबुकुसुमवृष्टि कृष्णे व्योम्नोऽमुचत्सुरा ॥

—त्रिपष्टि ८ । ७ । ४४६-४५७

(ख) हरिवंश पुराण ५२ । ६७ । ६०१ ।

१८ (क) त्रिपष्टि ८ । ७ । ४५३-४५७

(ख) हरिवंश पुराण ५२ । ८३-८४, पृ० ६०२

ने मुक्त कर दिया। वे सभी राजा अरिष्टनेमि के चरणारविन्दों में आकर प्रार्थना करने लगे—भगवन् ! आपने हमें उसी समय जीत लिया। अकेले वासुदेव ही प्रतिवासुदेव को हनन करने में समर्थ है फिर उनकी सहायता के लिए आप जैसे लोकोत्तर पुरुष हों तो कहना ही क्या है? भवितव्यता से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं, हम आपकी शरण में आये हैं।^{१९}

सभी राजाओं को साथ लेकर अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण के पास आये। श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि का हृदय से स्वागत किया, और दोनों परस्पर प्रेमपूर्वक मिले। अरिष्टनेमि के कहने से तथा समुद्रविजयजी की आज्ञा से श्रीकृष्ण ने उन राजाओं का तथा जरासंध के बच्चे हुए पुत्रों का सत्कार किया।^{२०} जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश के चतुर्थ भाग का राजा बनाया।^{२१} समुद्रविजयजी के पुत्र महानेमि को शौर्यपुर का राज्य दिया। हिरण्यनाभ के पुत्र स्वमनाभ को कौशल देश का राज्य दिया।^{२२} उग्रसेन के 'धर' नामक पुत्र को मथुरा का राज्य दिया।^{२३} अरिष्टनेमि की आज्ञा से मातली नामक सारथी भी रथ को लेकर शक्रेन्द्र के पास चला गया। अन्य राजागण भी अपनी छावनी में चले गये।^{२४}

दूसरे दिन समुद्रविजय और कृष्ण वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम्बकुमार सहित वसुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे विद्याधरो पर

१९. त्रिषष्टि ८। ८। १-४

२०. त्रिषष्टि ८। ८। ५-७

२१ (क) त्रिषष्टि ८। ८। ८

(ख) हरिवंश पुराण—५३। ४४। ६०७

२२ त्रिषष्टि ८। ८। ९

२३. त्रिषष्टि ८। ८। १०

२४. (क) त्रिषष्टि ८। ८। ११

(ख) गतो मातलिरापृच्छ्य सेवेय स्वामिनोऽन्तिकम् ।

यादवाः शिविरस्थान निज जग्मुः सपार्थिवाः ॥

—हरिवंशपुराण ५२। ९१। ६०३

विजय पताका फहरा कर वहा आये । जरासंध के पुत्र सहदेव ने जरासंध का अग्निसंस्कार किया । जीवयशा ने अपने पिता की मृत्यु जानकर अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन को समाप्त किया ।^{२५} यादवी ने उसका उत्सव मनाया । उस स्थान का नाम सिनपल्ली के स्थान पर आनन्दपुर रखा ।^{२६}

श्रीकृष्ण ने कुछ समय में तीन खण्ड की साधना की और सर्वत्र विजय वैजयन्ती लहरा कर द्वारिका आये । वहा पर आनन्दपूर्वक रहकर तीन खण्ड का राज्य करने लगे ।^{२७}

महाभारत में जरासंध युद्ध वर्णन .

जैन साहित्य में जैसा जरासंध युद्ध का वर्णन मिलता है, वैसा महाभारत में नहीं है । वह विल्कुल ही पृथक् ढग का है । वह वर्णन इस प्रकार है—

महाभारत के अनुसार भी जरासंध एक महान् पराक्रमी सम्राट् था । उसका एकच्छत्र साम्राज्य था । जब कृष्ण ने कस को मार डाला और जरासंध की कन्या विधवा हो गई तब श्रीकृष्ण के साथ जरासंध की शत्रुता हो गई । जरासंध ने वैर का बदला लेने के लिए अपनी राजधानी से ही एक बड़ी भारी गदा निन्यानवे बार घुमाकर जोर से फेकी । वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरा के पास गिरी ।

२५ पत्यु पितुश्च सहार सकुलस्यापि वीक्ष्य सा ।

स्वजीवित जीवयशा जहौ ज्वलनसाधनात् ॥२६॥

२६ (क) चुस्कुन्दिरे यथानन्द यदवस्तज्जनार्दनः ।

तत्रानन्दपुर चक्रे सिनपल्लीपदे पुरम् ॥२७॥

—त्रिषण्टि ८ । ८ ।

(ख) आनन्द ननृतुर्यत्र यादवा मागधे हते ।

आनन्दपुरमित्यासीत्तत्र जैनालयाकुलम् ॥

—हरिवशपुराण ५३ । ३० । ६०६

२७ (क) त्रिषण्टि ८ । ८ । २८

(ख) हरिवशपुराण ५३ । ४१-४२ । पृ० ६०६

उस समय श्री कृष्ण मथुरा में ही थे, पर वह गदा उनकी कुछ भी हानि न कर सकी।^{२८}

जरासंध के हंस और डिम्भक नामक सेनापति बड़े बहादुर थे, अतः यादवों ने उनके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं समझा।^{२९} जब वे यमुना में डूबकर मर गये तब श्रीकृष्ण ने विचारा कि जरासंध को युद्ध में मारना कठिन ही नहीं, कठिनतर है अतः उसे द्वन्द्व युद्ध में ही हराया व मारा जाय।^{३०} इसलिए श्रीकृष्ण भीमसेन व अर्जुन के साथ ब्राह्मणों के वेश में मगध की ओर चल दिये। वे जरासंध के वहाँ पर पहुँचे। उन्हें देखते ही जरासंध आसन से उठकर खड़ा हुआ। उनका आदर सत्कार कर कुशल प्रश्न पूछे। भीमसेन और अर्जुन मौन रहे। बुद्धिमान् श्रीकृष्ण ने कहा—राजन! ये इस समय मीनी है इसीलिए नहीं बोलेंगे। आधी रात्रि के पञ्चात् ये आपसे वातचीत करेंगे।^{३१}

तीनों वीरों को यज्ञशाला में ठहराकर जरासंध अपने रनवास में चला गया। अर्धरात्रि के व्यतीत हो जाने पर वह फिर उनके पास आया। उनके अपूर्व वेश को देखकर जरासंध को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मचारियों की वेशभूषा से विरुद्ध तीनों की वेशभूषा को देखकर जरासंध ने कहा—हे स्नातक ब्राह्मणों! मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि स्नातक व्रतधारी ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में जाने से पहले न तो कभी माला पहनते हैं और न चन्दन आदि लगाते हैं। तुम अपने को ब्राह्मण बता चुके हो, पर मुझे तुम में क्षत्रियों के भाव देख पड़ते हैं। तुम्हारे चेहरे पर क्षत्रियों का तेज साफ झलक रहा है। सत्य कहो तुम कौन हो?^{३२}

श्रीकृष्ण ने अपना परिचय दिया और साथ ही भीम व अर्जुन का भी। अपने आने का प्रयोजन बतलाते हुए उन्होंने कहा—तुमने

२८ महाभारत, सभापर्व, अ० १६, श्लोक १६-२५

२९ महाभारत, सभापर्व, अ० १६ श्लोक २७-२८

३०. वही, सभापर्व, अ० २० श्लोक १-२

३१ वही, सभापर्व, अ० २१ श्लोक ३०-३४

३२. महाभारत, सभापर्व, अ० २१, श्लोक ३५-४८

बलपूर्वक बहुत से राजाओं को हराकर, बलिदान की इच्छा, से अपने यहाँ कैद कर रखा है। ऐसा अति कुटिल दोष करके भी तुम अपने को निर्दोष समझ रहे हो। कौन पुरुष, बिना किसी अपराध के अपने सजातीय भाइयों की हत्या करना चाहेगा? फिर तुम तो नृपति हो। क्या समझ कर उन राजाओं को पकड़कर महादेव के आगे उनका बलिदान करना चाहते हो? हम लोग धर्म का आचरण करने वाले और धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं। इस कारण यदि हम तुम्हारे इस क्रूर कार्य में हस्तक्षेप न करें तो हमें भी तुम्हारे किए पाप का भागी बनना पड़ेगा। हमने कभी और कहीं मनुष्य बलि होते नहीं देखी है, न सुनी ही है। फिर तुम मनुष्यों के बलिदान से क्यों देवता को सन्तुष्ट करना चाहते हो? हे जरासघ! तुम क्षत्रिय होकर पशुओं की जगह क्षत्रियों की बलि देना चाहते हो! तुम्हारे सिवाय कौन मूढ़ ऐसा करने का विचार करेगा? तुम्हें उन कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम अपनी जाति का विनाश करते हो और हम लोग पीड़ितों की सहायता करते हैं।^{३३}

३३ त्वया चोपहृता राजन् ! क्षत्रिया लोकावासिन
तदाग क्रूरमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम् ।
राजा राज्ञ कथ साधूर्निहस्यान्नृपतिसत्तम ।
तद्राज्ञ सनिगृह्य त्व रुद्रायोपहिजीर्षसि ॥
अस्मास्तदेनोपगच्छेत्कृत वार्हद्रथ । त्वया ।
वय हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिण ॥
मनुष्याणा समालम्भो न च हृष्ट कदाचन ।
स कथ मानुषेर्देव यष्टुमिच्छसि शकरम् ॥
सवर्णो हि सवर्णाना पशुसज्ञा करिष्यसि ।
कोऽन्य एव यथा हि त्व जरासघ ! वृथामति ॥
यस्या यस्यामवस्थाया यद्यत्कर्म करोति य ।
तस्या तस्यामवस्थाया तत्फल समवाप्नुयात् ॥
ते त्वा ज्ञातिक्षयकर वयमार्तानुमारिण ।
ज्ञातिवृद्धिनिमित्तार्थं विनिहन्तुमिहाऽऽगता ॥

हे मगधराज ! या तो तुम उन राजाओं को छोड़ दो, या फिर हमारे साथ युद्ध करो ।^{३४}

जरासध ने कृष्ण से कहा—जिन राजाओं को मैं अपने दाहुवल से हरा चुका हूँ उन्हीं को मैंने यहाँ बलिदान के लिए कैद कर रखा है । हारे हुए राजाओं के अतिरिक्त यहाँ कोई कैद नहीं है । इस पृथ्वी पर ऐसा कौन वीर है, जो मेरे साथ युद्ध कर सके । मैंने जिन राजाओं को कैद कर रखा है उन्हें तुमसे डरकर कैसे छोड़ सकता हूँ ? मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूँ ।^{३५}

कृष्ण ने जरासध से पूछा—हम तीन से से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ?^{३६}

जरासध ने भीमसेन को पसंद किया ।^{३७} दोनों का परस्पर युद्ध चलने लगा । वे बाहुपाण, उरोहस्त, पूर्णकुम्भ, अतिक्रान्त मर्यादा, पृष्ठभग, सम्पूर्णमूर्च्छा, तृणपीड, पूर्णयोग, मुष्टिक आदि विचित्र युद्ध करके अपना बल और कौशल दिखलाने लगे । दोनों ही वीर युद्ध-कला में सुगिहित और बल में भी बराबर थे ।^{३८}

उन दोनों का युद्ध कार्तिककृष्णा प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर चतुर्दशी की रात्रि तक चलता रहा । जरासध थक गया था, वह युद्ध कुछ समय के लिए बंद करना चाहता था ।^{३९} तब श्रीकृष्ण ने भीम से कहा—हे कुन्तीनन्दन ! थका हुआ शत्रु पीड़ा नहीं दे सकता और बड़ी सुगमता से मारा जा सकता है । इसलिए इस समय तुम इससे बराबर युद्ध करो । श्रीकृष्ण के इस प्रकार कहने से भीम अधिक उत्तेजित हुए उन्होंने झपटकर बड़े वेग से उस पर हमला किया ।^{४०} फिर वह उसे ऊपर उठा कर वेग से घुमाने लगा । सौ बार ऊपर

३४ महाभारत वही श्लो० २६

३५ महाभारत, सभापर्व, अ० २२, श्लो० २७-३०

३६ वही, अ० २३, श्लो० २

३७ वही, अ० २३, श्लो० ४

३८ वही, अ० २३ श्लो० ५-२०

३९ वही, अ० २३ श्लो० २५-३०

४० महाभारत, सभापर्व, अ० २३, श्लो० ३१-३५

उठाकर भीमसेन ने जरासध को पृथ्वी पर पटका और घुटना मारकर उसकी पीठ की हड्डी तोड़ डाली। फिर गरजते हुए भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर खूब रगड़ चुकने के पश्चात् बीच से उसकी टाँगे चीर डाली।^{४१}

तत्पश्चात् तीनों वीर जरासध के पताका युक्त रथ में बैठकर वहाँ पहुँचे जहाँ जरासध ने राजाओं को कैद कर रखा था। उनको बन्धन से मुक्त कर श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन उन राजाओं के साथ गिरिव्रज से बाहर निकले।^{४२}

श्री कृष्ण ने जरासध के लड़के सहदेव को मगध देश की राज-गद्दी देकर राज्याभिषेक कर दिया।^{४३} श्रीकृष्ण वहाँ से लौटकर इन्द्रप्रस्थ चले आये।

समीक्षा

महाभारत के अनुसार जरासध वध कौरवों और पाण्डवों के युद्ध से पहले हुआ। कौरव-पाण्डव युद्ध के समय जरासध विद्यमान नहीं था।^{४४}

महाभारत के प्रस्तुत प्रसंग में श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण स्नातक का वेश धारण करके जरासध के पास जाते हैं, पर यह समझ में नहीं आता कि उनके गुप्त वेश धारण करने का क्या प्रयोजन था ?

दूसरी बात, जरासध की राजसभा में भीमसेन और अर्जुन मौन हो जाते हैं। तब श्रीकृष्ण कहते हैं कि इन लोगों ने मौनव्रत ग्रहण कर रखा है, एतदर्थ ये अभी आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। आधी रात के पश्चात् ये बोलेंगे। फिर आधी रात में जरासध उनके पास आता है।

इस कथन में भी एक प्रकार का कला-कौशल दिखलाया गया है, पर यह स्पष्ट है कि यह कला-कौशल महापुरुष के योग्य नहीं

४१. वही, सभापर्व २४, श्लो० ५-६

४२. वही, सभापर्व २४, श्लो० १०-१३

४३. वही, श्लो० ४०-४३

४४. महाभारत देखिए—

था । महाभारत का पर्यवेक्षण करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि कृष्ण का उद्देश्य जरासंध पर आधी रात में हमला कर उसका वध कर देने का नहीं था । उन्होंने ऐसा किया भी नहीं । युद्ध उस रात्रि में नहीं, किन्तु दूसरे दिन चालू होता है । वावू वकिमचन्द्र ने अपने कृष्ण चरित्र में इस सम्बन्ध में काफी ऊहापोह किया और वे अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रस्तुत प्रसंग महाभारत में बाद में प्रक्षिप्त किया गया है या लेखक की असावधानी से यह भूल हो गई है ।^{४५}

४५. श्रीकृष्णचरित्र—वावू वकिमचन्द्र, पृ० २२७-२२९ गुजराती अनुवाद ।

द्रौपदी का स्वयंवर और अपहरण

-
- द्रौपदी के स्वयंवर में श्रीकृष्ण ♦
 - द्रौपदी का अपहरण ♦
 - द्रौपदी का उद्धार ♦
 - शख-शब्द का मिलाप ♦
 - पाण्डवों का निर्वासन ♦
 - पाण्डु मथुरा की स्थापना ♦

द्रौपदी का स्वयंवर और अपहरण

द्रौपदी के स्वयंवर में श्रीकृष्ण :

सतीशिरोमणि द्रौपदी पाञ्चाल जनपद के अधिपति द्रुपद राजा की पुत्री थी। उसकी माता का नाम चूलनी था।^१ उसका रूप सुन्दर ही नहीं, सुन्दरतम था। ज्यो-ज्यो युवावस्था आती गई त्यो-त्यो रूप भी निखरता गया। एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर वह अपने पिता द्रुपद राजा को नमस्कार करने गई। पिता ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाया। उस दिन द्रौपदी के रूप, यौवन और लावण्य को निहार कर राजा आश्चर्य चकित रह गया। उसने उसे स्नेह-स्निग्ध शब्दों में सम्बोधित करते हुए कहा—पुत्री। यदि मैं किसी राजा या युवराज को तुम्हें भार्या के रूप में अर्पित करू तो सभव है तू सन्तुष्ट हो या न भी हो। इससे मेरे अन्तर्मानस में जीवन पर्यन्त सन्ताप बना रह सकता है अतः श्रेयस्कर यही है कि मैं स्वयंवर की रचना करू और

१ (क) पचालेसु जणवएसु कपिल्लपुरे नाम नगरे होत्था ' तत्थण
दुवए नाम राया ' तस्स ण चुल्लणी देवी ।

—ज्ञातासूत्र० अ० १६

(ख) त्रिपष्टि० ८।१०

तू स्वेच्छा से जिस राजा या युवराज का वरण करे वही तेरा पति हो ।

इसके पश्चात् राजा द्रुपद ने अपने नगर कपिलपुर में स्वयंवर के लिए भिन्न-भिन्न देशों के राजाओं को आमंत्रित किया । उन्होंने सर्वप्रथम निमंत्रण कृष्ण वासुदेव और उनके दशार्ह आदि राजपरिवार को दिया ।^२

दूत द्वारा स्वयंवर में उपस्थित होने के निमंत्रण को जानकर कृष्ण ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और आदेश दिया कि सुधर्मा सभा में जाकर सामुदायिक भेरी बजाओ । दूत ने महोद्घोष से भेरी बजायी । भेरी की ध्वनि को श्रवण करते ही समुद्रविजय प्रमुख दश दशार्ह यावत् महासेन प्रमुख छप्पन हजार बलवर्ग स्नानकर विभूषित हो, वैभव, ऋद्धि व सत्कार के साथ कोई घोड़े पर बैठकर, कोई पैदल, श्रीकृष्ण वासुदेव के पास आये ।

कृष्ण ने कौटुम्बिक पुरुषों को आभिषेक्य हस्तिरत्न तैयार करने का आदेश दिया । स्वयं स्नानादि से निवृत्त हो, वस्त्रालकार से विभूषित हो, समस्त परिवार के साथ पाञ्चाल जनपद के कापिल्यनगर की सीमा पर पहुँचे । स्थान-स्थान पर अनेकानेक सहस्र नृप उपस्थित हुए । राजा द्रुपद ने कृष्ण वासुदेव आदि सभी राजाओं का कपिलपुर से बाहर जा अर्घ्य और पाद्य से सत्कार सन्मान किया । सभी अपने अपने लिए नियत आवास में उतरे । द्रुपद के कौटुम्बिक पुरुषों ने अशनादि से उनकी अभ्यर्थना की ।^३

काम्पिल्य नगर के बाहर गंगा महानदी के सन्निकट एक विशाल स्वयंवर-मण्डप बनाया गया, स्वयंवर में रखे हुए आसनो पर राजाओं

२ (क) ज्ञातासूत्र अ० १६

(ख) पाण्डवचरित्र—देवप्रभसूरि सर्ग ४

३ तए ण दुवए राया वासुदेवपामुक्खाण वहुण रायसहस्साण आगम जाणेत्ता पत्तेय पत्तेय हत्थिखध जाव परिवुडे अग्घ च पज्ज च गहाय सन्विइहीए कपिल्लपुराओ निग्गच्छड जेणेव ते वासुदेव पामोक्खा वहुवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छड सक्कारेइ, सम्माणेइ”

के नाम अकित कर दिये गये । स्वयंवर के दिन कृष्ण आदि सभी राजा अपने-अपने आसनों पर आसीन हुए । राजा द्रुपद ने पुनः सभी अतिथियों का स्वागत किया और श्रीकृष्ण वासुदेव के पास खड़े होकर श्वेत चवर ढोरने लगे । द्रौपदी पूर्वभव मे निदानकृत थी अतः उसने पाँच पाण्डवों के गले में माला डाली और बोली—मैंने पाँच पाण्डवों का वरण किया है । कृष्ण वासुदेव प्रमुख सभी राजाओं ने महान् शब्द से उद्घोष किया—नृपवर ! कन्या द्रौपदी ने पाण्डवों का वरण किया, सो अच्छा किया । इसके पश्चात् राजा द्रुपद ने पाँचों पाण्डवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण कर दिया ।^४ राजा पाण्डु के आमंत्रण पर कृष्ण वासुदेव प्रमुख राजागण हस्तिनापुर पहुँचे । सभी पाण्डव तथा द्रौपदी देवी के कल्याण महोत्सव में सम्मिलित हुए ।

प्रस्तुत प्रसंग में श्रीकृष्ण वासुदेव को सभी राजाओं का प्रमुख बताया गया है । प्रथम दूत राजा द्रुपद ने उन्हीं के पास भेजा था । राजा द्रुपद श्रीकृष्ण वासुदेव के ऊपर चवर ढोरने लगा, आदि बातें सिद्ध करती हैं कि श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व महान् था । वे अपने समय के एक विगिष्ट राजा थे ।

वैदिक परम्परा के ग्रन्थों के अनुसार स्वयंवर में राधावेध^५ की कसौटी रखी गई थी । वीर अर्जुन ने वह राधावेध किया जिससे द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली । माता गांधारी को यह

४ “पुंवकयनियानेण चोडज्जमाणी चोडज्जमाणी जेणेव पचपडवा तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता ते पच पडवे तेण दसद्धवण्णेण कुसुमदामेण आवेदियपरिवेदिय करेइ, करित्ता एव वयासी—एए ण मए पच पडवा वरिया ।”

—ज्ञाता धर्मकथा, अ० १६, पृ० ४६७

५ पाण्डवचरित्र में देवप्रभसूरि ने भी राधावेध का उल्लेख किया है, अर्जुन ने राधावेध किया, द्रौपदी के मन में पाँचों पाण्डवों के प्रति राग जागृत हुआ, उसने अर्जुन के गले में माला डाली, पर माला पाँचों के गले में दीखने लगी । सभी विचार में पड़ गए । उसी समय चारणश्रमण आये और उन्होंने पूर्वभव का कथन किया और द्रौपदी ने पाँचों का वरण किया—सर्ग० ४, पृ० १०५-१२२

बात ज्ञात नहीं थी। अर्जुन ने माता गांधारी से कहा—माता ! मैं एक वस्तु लेकर आया हूँ। माता गांधारी ने सहज रूप से कह दिया अच्छा, तुम पाँचों भाई बाँट कर लेलो। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए पाँचों भाइयों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण हुआ।

द्रौपदी का अपहरण :

एक दिन पाण्डुराज पाँच पाण्डवों, कुन्ती देवी, द्रौपदी देवी और अन्तपुर के अन्य परिजनो से सवृत सिंहासनासीन थे। उस समय कच्छुल्ल नारद जो बाहर से भद्र व विनीत प्रकृति के लगते थे, पर अन्तरंग से कलुषितहृदय वाले थे^६, घूमते-घामते हस्तिनापुर नगर में आये और शीघ्र गति से पाण्डुराज के भवन में प्रविष्ट हुए।

नारद ऋषि को आते देखकर पाण्डु राजा ने पाँच पाण्डवों व कुन्ती देवी सहित आसन से उठकर, सात-आठ कदम सन्मुख जाकर तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कर वन्दन व नमस्कार किया, और योग्य आसन पर बैठने के लिए आमन्त्रित किया।

नारदऋषि ने आसन भूमि पर पानी के छीटे दिये, दर्भ विछाया, उस पर आसन डाला तथा शान्ति से बैठे। उन्होंने पाण्डुराज से राज्य के सम्बन्ध में तथा अन्य अनेक समाचार पूछे।

पाण्डुराज, कुन्ती देवी, और पाँच पाण्डवों ने नारद ऋषि का सत्कार-सन्मान किया पर द्रौपदी ने नारद को असयत्, अविरत, अप्रतिहत प्रत्याख्यात-पापकर्मा जानकर उनका आदर-सत्कार नहीं किया, और न उनकी पर्युपासना ही की।^७

नारद मन ही मन सोचने लगे—द्रौपदी अपने रूप-लावण्य के कारण और पाँचों पाण्डवों को पतिरूप में पाकर गर्विष्ठा हो गई है,

६ इम च ण कच्छुल्लणारए दसणेण इअभद्दए विणीए अतो अतो य कलुसहिए ।

—ज्ञाताधर्म अ० १६, पृ० ४६१

७ (क) तए ण सा दोवई देवी कच्छुल्लनारय असजय अविरय अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्म ति कट्टु नो आढाइ नो परियाणाइ, नो अब्भुट्टेइ, नो पज्जुवासइ ।

—ज्ञाताधर्म अ० १६, पृ० ४६४

इसी कारण यह मेरा आदर नहीं कर रही है। इसका अप्रिय करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है।^८

इस प्रकार विचार कर वे वहाँ से चल दिये। आकाश मार्ग से उड़ते हुए घातकीखण्ड द्वीप के भरतक्षेत्र की अमरकका नगरी में पहुँचे। वहाँ का राजा पद्मनाभ था, जो उस समय अपनी सातसौ रानियों के साथ अन्तःपुर में बैठा था। नारद सीधे उसके पास पहुँचे। राजा पद्मनाभ ने उनका आदर-सत्कार किया। नारद ने भी उनके कुशल समाचार पूछे।

राजा पद्मनाभ अपनी रानियों को असाधारण एवं अनुपम सौन्दर्यशालिनी मानता था। उसने नारद से पूछा—हे देवानुप्रिय! आप अनेक ग्रामों नगरों यावत् घरों में प्रवेश करते हैं। मेरी रानियों का जैसा परिवार है, क्या आपने ऐसा परिवार अन्यत्र कहीं देखा है?^९

नारद, पद्मनाभ की बात सुनकर खिल-खिलाकर हँस पड़े। बोले—पद्मनाभ! तू कूपमण्डूक सदृश है। हे देवानुप्रिय! जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर नगर है। वहाँ द्रुपदराजा की पुत्री चूलनी देवी की आत्मजा, पाण्डुराजा की पुत्रवधू, और पाँच पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी देवी है। वह रूप लावण्य में उत्कृष्ट है। तेरा यह

(ख) त्रिषष्टि० ८।१०।२

(ग) हरिवंश पुराण के अनुसार द्रौपदी आभूषण धारण करने में व्यस्त थी अतः उसने नारद की ओर-देखा नहीं।

—देखिए ५४।५, पृ० ६०६

८ (क) ज्ञाताधर्म कथा अ० १६

(ख) भाविनी दुःखभागेषा कथं न्विति विचिन्तयन्।

निर्ययी तद्गृहात् क्रुद्धो विरुद्धो नारदो मुनिः ॥

—त्रिषष्टि० ८।१०।३

(ग) हरिवंशपुराण ५४।६-७

९ (क) त्रिषष्टि० ८।१०।५-६

(ख) हरिवंशपुराण ५४।८-९

रानीसमूह उसके छेदे हुए अंगूठे के सौवें हिस्से की बराबरी करने के योग्य भी नहीं है ।

नारद ऋषि राजा पद्मनाभ की अनुमति लेकर वहाँ से चल दिये ।

नारद के मुह से द्रौपदी की प्रशंसा सुनकर पद्मनाभ द्रौपदी के प्रति आसक्त हो गया । उसने अपने इष्टदेव का स्मरण किया । देव के उपस्थित होने पर राजा ने द्रौपदी को ले आने का अनुरोध किया । देव, सोई हुई द्रौपदी देवी को उठाकर राजा पद्मनाभ की अशोक वाटिका में ले आया । निद्राभंग होने पर नवीन वातावरण और स्थान देखकर द्रौपदी विमूढ-सी हो गई । उसी समय पद्मनाभ ने आकर कहा—हे देवानुप्रिये ! तुम मन में सकल्प-विकल्प न करो । किसी भी प्रकार की चिन्ता न करो और मेरे साथ आनन्दपूर्वक विपुल काम भोगों को भोगती हुई रहो ।”

द्रौपदी आये हुए सकट की गभीरता को समझ गई । उसने कौशल से काम लेने का निश्चय करके कहा—देवानुप्रिय ! जम्बूद्वीप के भारतवर्ष की द्वारवती नगरी में मेरे पति के भाई कृष्ण वासुदेव रहते हैं । यदि वे छहमास के अन्दर मेरे उद्धार के लिए नहीं आयेगे तो मैं आप देवानुप्रिय जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी । आपकी आज्ञा, उपाय, वचन तथा निर्देशन के अनुसार चलूँगी ।”

राजा पद्मनाभ ने द्रौपदी की बात मान ली और उसे कन्याओं के अन्तपुर में रखा । द्रौपदी निरन्तर षष्ठ-षष्ठ आयविल तप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करती हुई रहने लगी ।

१०. (क) तए ण सा दोवई देवी पडमणाभ एव वयासी— एव खलु देवाणुप्पिया । जबुद्धीवेदोवेभारहेवासे चारवइए नयरीए कण्हे णाम वासुदेवे ममप्पियभाउए परिवसइ, त जइ ण से छण्हं मासाण मम कूव नो हव्वमागच्छइ । —ज्ञातासूत्र १६

(ख) त्रिपण्डितशलाकापुरुषचरित्र (८।१०।२०) और हरिवंश में १ माह का उल्लेख है—न भोक्ष्ये मासपर्यन्तेऽप्यहं पतिं विना कृता ।

(ग) मासस्याभ्यन्तरे भूप यदीह स्वजना मम ।
नागच्छन्ति तदा त्व मे कुरुष्व यदभीप्सितम् ॥

पाण्डुराज जब किसी भी प्रकार द्रौपदी का पता न लगा सके, तब उन्होंने कुन्ती देवी को बुलाया और कहा—हे देवानुप्रिये ! तुम शीघ्र ही द्वारवती नगरी जाओ, और कृष्ण वासुदेव से स्वयं द्रौपदी की गवेषणा करने के लिए अभ्यर्थना करो ।”

कुन्ती देवी श्रेष्ठ हस्ती पर आरूढ़ होकर जहाँ सौराष्ट्र जनपद था, जहाँ द्वारवती नगरी थी, जहाँ श्रेष्ठ उद्यान था, वहाँ पहुँची । वहाँ हाथी से नीचे उतर कर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर बोली—देवानुप्रियो ! तुम द्वारवती नगरी में प्रवेश करो और श्रीकृष्ण वासुदेव से हाथ जोड़कर कहो—स्वामी ! आपके पिता की बहन—वुआ कुन्ती देवी हस्तिनापुर से शीघ्र ही यहाँ आयी है और आपका दर्शन करना चाहती है ।^{११}

कौटुम्बिक पुरुषो से कुन्ती देवी के आगमन की बात सुनकर वासुदेव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हस्ती पर आरूढ़ हुए, और सेना लेकर द्वारवती के मध्य में होकर जहाँ पर कुन्तीदेवी थी वहाँ पर आये । उन्होंने हाथी से उतरकर कुन्ती के चरण ग्रहण किये, फिर कुन्तीदेवी के साथ हाथी पर आरूढ़ हो अपने राजभवन आये ।

भोजन के पश्चात् कुन्ती देवी से श्रीकृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा । कुन्ती बोली—‘पुत्र युधिष्ठिर द्रौपदीदेवी के साथ सुखपूर्वक सो रहा था । जागने पर द्रौपदी दिखलाई नहीं दी । न मालूम किस देव, दानव, किंपुरुष, किन्नर या गन्धर्व ने उसका अपहरण किया है । पुत्र ! मेरी यही अन्तरेच्छा है कि तुम स्वयं द्रौपदी देवी की मार्गणा-गवेषणा करो । अन्यथा उसका पता लगना असम्भव है ।”

यह सुन कृष्ण बोले—आप चिन्ता न करे । मैं द्रौपदीदेवी का पता लगाऊँगा । उसकी श्रुति, क्षुति, प्रवृत्ति का पता लगते ही पाताल से, भवन से, अर्द्ध भारत के किसी भी स्थल से उसे स्वयं अपने हाथों से ले आऊँगा । इस प्रकार कृष्ण वासुदेव ने कुन्ती देवी को आश्वासन दिया, उनका सत्कार-सन्मान किया और यथासमय उन्हें विदा किया ।

उसके पश्चात् कृष्ण ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और आदेश देते हुए कहा—देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही द्वारवती नगरी के छोटे-

वड़े सभी मार्गों में उच्च स्वर से यह उद्घोषणा करो—युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजभवन में आकाशतल पर सुखपूर्वक सो रहे थे । उनके पास से किसी ने सोई हुई द्रौपदी का अपहरण किया है । जो द्रौपदी का पता लगा देगा उसे श्रीकृष्ण वासुदेव विपुल अर्थदान देगे ।

कौटुम्बिक पुरुषो ने वैसे ही किया पर द्रौपदी का कहीं पर भी पता न लगा ।

द्रौपदी का उद्धार .

एक दिन श्रीकृष्ण वासुदेव अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे । इतने में कच्छुल नारद वहाँ पर आये । श्रीकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया — ऋषिवर ! आप अनेक ग्रामों, नगरों यावत् घरों में जाते हैं, क्या आपने कही द्रौपदी की भी बात सुनी है ?

नारद ने उत्तर देते हुए कहा—मैं एक बार घातकीखण्ड की पूर्व दिशा में दक्षिणाब्ध् भरत क्षेत्र में अमरकका राजधानी गया था । वहाँ पर राजा पद्मनाभ के राजभवन में द्रौपदी जैसी एक नारी देखी है ।

कृष्ण ने मजाक करते हुए कहा—“लगता है यह आप देवानुप्रिय की ही करतूत है ?” नारद सुनी-अनसुनी कर चल दिये ।

कृष्ण ने दूत को बुलाकर कहा—तुम हस्तिनापुर जाकर पाण्डुराजा से यह प्रार्थना करो कि द्रौपदी का पता लग गया है । पाँचों पाण्डव चतुरंगिणी सेना से सपरिवृत हो पूर्व दिशा के वैतालिक समुद्र के किनारे मेरी प्रतीक्षा करते हुए उपस्थित रहे ।

तत्पश्चात् श्री कृष्ण ने सन्नाहिका भेरी बजवायी । उसका शब्द श्रवण करते ही समुद्रविजय आदि दश दशार्ह, यावत् छप्पन हजार बलवान् योद्धागण तैयार हुए । वे अपने-अपने आयुधों को लेकर कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, सवार हो सुभटों के साथ श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में कृष्ण वासुदेव के निकट आये । जय-विजय के शब्दों से उनकी स्तुति की ।

श्रीकृष्ण वासुदेव श्रेष्ठ हाथी पर आरूढ हुए । कोरट फूलों की माला वाला छत्र धारण किया । उन पर श्वेत चँवर डूलाया जाने लगा । इस प्रकार घोड़े, हाथियों, भटों, सुभटों के परिवार से सुपरिवृत हो श्रीकृष्ण द्वारवती नगरी के मध्य में होकर जहाँ पूर्व दिशा का

वैतालिक समुद्र था वहाँ पहुँचे और पाण्डवों से मिले । वही छावनी डाली ।

श्रीकृष्ण ने चतुरगिणी सेना को विसर्जित किया । अष्टम तप कर सुस्थित देव को बुलाया और उसे अमरकका राजधानी जाकर द्रौपदी देवी की अन्वेष्टा का प्रयोजन बताया ।

सुस्थित देव ने कहा—देवानुप्रिय ! जिस प्रकार राजा पद्मनाभ ने पूर्व सागतिक देव द्वारा उसका अपहरण किया, उसी प्रकार चाहो तो मैं भी द्रौपदी देवी को धातकीखण्ड द्वीप की अमरकका राजधानी से उठाकर हस्तिनापुर में रख दूँ । अथवा चाहो तो उस पद्मनाभ को उसके पुर, बल, वाहन सहित लवण समुद्र में डुबा दूँ ।

कृष्ण—तुम सहरण न करो, हम छहों के रथों को लवणसमुद्र में जाने का मार्ग दो । सुस्थित देव ने कहा—ऐसा ही हो । इस प्रकार कह सुस्थित देव ने समुद्र के बीच जाने के लिए रास्ता दिया । कृष्ण पाँच पाण्डवों के साथ छह रथों में बैठकर लवणसमुद्र के मध्य में होते हुए आगे बढ़े और जहाँ अमरकका नगरी का उद्यान था वहाँ पर जाकर रथों को ठहराया ।

फिर श्रीकृष्ण ने दारुक सारथी को कहा—जाओ अमरकका नगरी में प्रवेश करो । राजा पद्मनाभ के पास जाकर दाये पैर से उसके पादपीठ को ठुकराना और भाले के अग्रभाग से उसे यह लेख देना । नेत्रों को लाल कर, रुष्ट, क्रुद्ध कुपित और प्रचण्ड होकर इस प्रकार कहना 'हे पद्मनाभ ! अप्रार्थित (मौत) की प्रार्थना करने वाले ! दुरन्त और प्रान्त लक्षण वाले ! हीनपुण्य चतुर्दशी को जन्मे ! श्री, ह्री और बुद्धि से रहित ! आज तू जीवित नहीं रह सकता । क्या तुझे यह ज्ञात नहीं कि तूने कृष्ण वासुदेव की बहन द्रौपदी का अपहरण किया है ? तथापि यदि तू जीवित रहना चाहता है तो द्रौपदी देवी को कृष्ण वासुदेव के हाथ सौंप दे । अन्यथा यृद्ध के लिए तैयार होकर बाहर निकल । स्वयं कृष्ण वासुदेव और पाँचों पाण्डव द्रौपदी के त्राण के लिए आये हुए हैं ।^{१२}

१२ एव वदह—ह भो पउमाणाहा । अपत्थियपत्थिया । दुरतपतलक्खणा । हीणपुण्णचाउदइसा । सिरिहिरिधीपरिवज्जिया । अज्ज ण भवसि, किं ण तुम ण याणासि कण्हस्स वासुदेवस्स भगिणि दोवड देवि इह हव्व आणमाणे ? त एयमवि गए पच्चप्पिणाहि ण तुम दोवई

कृष्ण की आज्ञा से दारुक सारथी राजा पद्मनाभ के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर उसे जय विजय के शब्दों से मागलिक देता हुआ बोला—स्वामी यह मेरी निजी विनय-प्रतिपत्ति है। अन्य अब मेरे स्वामी के मुह से निकली हुई आज्ञाप्ति है। इस प्रकार कहकर दारुक ने कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उनका सन्देश राजा पद्मनाभ को सुनाया।

पद्मनाभ सुनते ही क्रोध से रक्त नेत्र वाला हो गया और भृकुटि चढाकर दारुक से बोला—मैं कृष्ण वासुदेव को द्रौपदी नहीं दूँगा। जाकर कह दो कि मैं स्वय युद्ध के लिए सज्जित होकर आ रहा हूँ।

उसके बाद उसने दारुक का बिना सत्कार किये उसे अपद्वार (पिछले द्वार) से बाहर निकाल दिया। दारुक ने घटित घटनाएँ श्रीकृष्ण से निवेदन की।

राजा पद्मनाभ शस्त्रों से सुसज्जित हो, चतुरगिणी सेना के साथ कृष्ण वासुदेव की ओर रवाना हुआ।

पद्मनाभ को निहार कर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा—तुम युद्ध करोगे या मैं स्वय करूँ ?

पाण्डवों ने निवेदन किया—स्वामी ! हम युद्ध करेगे, आप दूर रहकर हमारे युद्ध को देखे।

तदनन्तर पाँचों पाण्डव कवच पहनकर शस्त्रों से सुसज्जित होकर, रथ पर आरूढ हुए और जहा पर राजा पद्मनाभ था वहाँ पर आये। आकर—‘आज हम हैं या पद्मनाभ राजा है’^{१३} ऐसा कहकर पाण्डव पद्मनाभ के साथ युद्ध करने लगे।

देवि कणहस्स वासुदेवस्स, अहवा ण जुद्धसज्जे णिग्गच्छाहि, एस ण कण्हे वासुदेवे पचहि पडवेहि अप्पच्छट्ठे दोवई देवीए क्व हव्वमागए।

—ज्ञाताधर्म कथा १६

१३ तए ण पच पडवे सन्नद्धजाव पहरणा रहे दुरूहति दुरूहित्ता जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एव वयासी ‘अम्हे पउमणाभे वा राया’ त्ति कट्टु पउमनाभेण सद्धि सपलग्गा यावि होत्था ॥

—ज्ञाताधर्म कथा अ० १६, पृ० ५११

राजा पद्मनाभ ने पाँचों पाण्डवों पर गस्त्रों का प्रहार किया। उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। ध्वजादि चिह्नों को नीचे गिरा दिया। और इधर-उधर भगा दिया।

पाँचों पाण्डव गत्रु की सैन्य-शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो गये। वे सभी भागकर कृष्ण वासुदेव के पास पहुँचे।

कृष्ण वासुदेव ने पूछा—पाण्डवो! तुमने पद्मनाभ को क्या कहकर युद्ध प्रारंभ किया था? पाण्डवो ने कहा—स्वामी! हमने कहा— या तो हम ही रहेगे या राजा पद्मनाभ?’

कृष्ण—देवानुप्रियो! तुम यह कहकर युद्ध प्रारंभ करते कि—‘हम राजा हैं, पद्मनाभ नहीं’ तो तुम्हारी ऐसी गति नहीं होती। अच्छा लो, ‘मैं राजा हूँ, पद्मनाभ नहीं’ ऐसी प्रतिज्ञा कर मैं युद्ध करता हूँ। मेरी विजय निश्चित है। तुम लोग दूर रहकर देखो।^{१४}

उसके बाद कृष्ण वासुदेव रथ पर आरूढ होकर राजा पद्मनाभ के सामने गये। स्वयं के सैन्य को आनन्दित करने वाले और गत्रु की सेना को क्षुब्ध करने वाले पाँचजन्य शख को ग्रहण कर उसे मुख-वायु से पूरित किया। शख के शब्द से राजा पद्मनाभ के सैन्य का तृतीय भाग हत हो गया।

उसके पश्चात् श्रीकृष्ण ने सारंग नामक धनुष को हाथ में लिया, उस पर प्रत्यक्षा चढा भयकर टकार किया। धनुष के शब्द से शत्रु-सैन्य का दूसरा एक तिहाई भाग हत, मथित हो भाग निकला।

सेना का मात्र एक तिहाई भाग शेष रह जाने से राजा पद्मनाभ सामर्थ्य, बल, वीर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ से रहित हो गया। अपने को असमर्थ जानकर वह अत्यन्त शीघ्रता से अमरकका राजधानी की ओर बढ़ा। नगर में प्रवेश कर उसने दरवाजे बंद करवा दिये।

कृष्ण वासुदेव पीछा करते हुए अमरकका आये। रथ को खड़ा किया। रथ से नीचे उतरकर वैक्रियलब्धि से एक विशाल नरसिंह के रूप को विकुर्वित किया और वे महाशब्द के साथ पृथ्वीपर पद-

१४. राजाहमेव नो पद्म इत्युदित्वा जनार्दनः।

युधि चचाल दध्मी च पाचजन्य महास्वनम् ॥

प्रहार करने लगे । अमरकका नगरी के प्राकार, गोपुर, अट्टालिकाएँ चरिया, तोरण, आदि सभी भूमिसात् होने लगे । उसके श्रेष्ठ महल और श्रीगृह चारों ओर से ध्वस्त हो धराशायी हो गये ।^{१५}

राजा पद्मनाभ का कलेजा कापने लगा । वह भयभीत बना हुआ, द्रौपदी के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा ।

द्रौपदी ने कहा—क्या तुम यह जान गये कि कृष्ण वासुदेव जैसे उत्तम पुरुष का अप्रिय करके मुझे यहाँ लाने का क्या परिणाम है ? अस्तु, अब भी शीघ्र जाओ, स्नानकर, गीले वस्त्र पहन, वस्त्र का एक पल्ला खुला छोड़, अन्तःपुर की रानियों के साथ श्रेष्ठ रत्नों की भेट ले और मुझे आगे रखकर कृष्ण वासुदेव को हाथ जोड़ उनके चरणों में झुककर उनकी शरण ग्रहण करो ।

पद्मनाभ द्रौपदी के कथनानुसार कृष्ण वासुदेव का शरणागत हुआ । दोनों हाथ जोड़कर पैरों पर गिर पड़ा और निवेदन करने लगा—‘हे देवानुप्रिय ! मैं आपके अपार पराक्रम को देख चुका । मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ । मुझे क्षमा करे, मैं पुनः ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा ।’ ऐसा कह उसने द्रौपदी देवी को कृष्ण वासुदेव को सौंप दिया ।

कृष्ण बोले—हे अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले पद्मनाभ ! तू मेरी बहिन द्रौपदी को यहाँ लाया है तथापि अब तुझे मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ।

कृष्ण द्रौपदी को साथ ले, रथ पर आसीन हो, जहा पर पाँचों पाण्डव थे वहाँ गये और अपने हाथों से पाण्डवों को द्रौपदी सौंपी ।^{१६}

१५. समुद्घातेन जज्ञे च नरसिंहवपुर्हरि ।
 क्रुद्धोऽन्तक इव व्यात्ताननदष्ट्राभयकर ॥
 नर्दन्त्यूर्जित सोऽथ विदधे पाददर्दरम् ।
 चकपे वसुधा तेन हृदयेन सह द्विपाम्-॥
 प्राकाराग्नाणि बभ्रु सु पेतुर्देवकुलान्यापि ।
 कृष्टिमानि व्यशीर्यन्त शार्ङ्गिण पाददर्दरे ॥

शंख-शब्द का मिलाप :

राजा पद्मनाभ से युद्ध प्रारंभ करते समय श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य शंख पूरित किया था। उसकी ध्वनि धातकीखण्ड द्वीप के चम्पा-नगरी के पूर्ण भद्र उद्यान में, अर्हत् मुनिसुव्रत के पावन-प्रवचन को श्रवण करते हुए कपिल नामक वासुदेव ने सुनी। शंख-शब्द को श्रवण करते ही कपिल वासुदेव के मन में विचार हुआ “क्या यह मानलूँ कि धातकीखण्डद्वीप के भरतक्षेत्र में दूसरा वासुदेव उत्पन्न हुआ है, जिसके शंख का यह शब्द मेरे ही मुख से पूरित शंख के शब्द की भाँति विलास पा रहा है? क्या यह किसी अन्य वासुदेव का शंखनाद नहीं है?”^{१७}

अर्हत् मुनिसुव्रत ने कपिल के मन का समाधान करते हुए कहा—कपिल वासुदेव! तुम्हारे अन्तर्मानस में इस प्रकार विचार उद्बुद्ध हुए हैं। ‘क्या मैं यह मानूँ कि भरतक्षेत्र में दूसरा वासुदेव उत्पन्न हुआ है, जिसका यह शंख शब्द सुनाई दे रहा है, क्या यह सत्य है?’

कपिल वासुदेव—हाँ भगवन्! आपने जो कहा वह ठीक है।

अर्हत्मुनि सुव्रत ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—निश्चयत न कभी भूतकाल में ऐसा हुआ है न वर्तमान में हो रहा है और न भविष्य में होगा ही कि एक ही युग में, एक ही समय में, दो अरिहत, दो चक्रवर्ती, दो बलदेव, दो वासुदेव हुए, हो, होते हो, या होंगे।” यह

१६ (क) ज्ञाताधर्म कथा अ० १६

(ख) क्षम्यता देवि रक्षास्मादन्तकादिव शार्ङ्गिण ।

इति जल्पन् ययौ पद्मः शरणं द्रुपदात्मजाम् ॥

साप्युचे मा पुरस्कृत्य स्त्रीवेश विरचय्य च ।

प्रयाहि शरणं कृष्ण तथा जीवसि नान्यथा ॥

—त्रिपष्टि० ८।१०।६०-६३

(ग) पाण्डवचरित्र सर्ग १७, पृ० ५३७-५४६

(घ) हरिवंशपुराण ५४।४२-५१, पृ० ६१२

१७. (क) ज्ञाताधर्म कथा अ० १६

(ख) त्रिपष्टि० ८।१०।६५-६६

वताकर उन्होंने द्रीपदी के अपहरण व उद्धार की कहानी सुनाते हुए कहा—‘कृष्ण वासुदेव ने राजा पद्मनाभ के साथ युद्ध करते समय जो शख फू का उसी का शब्द तू ने सुना है। वह तुम्हारे मुख से पूरित शख-शब्द के समान डष्ट और कान्त था, तथा उसी तरह विलास पा रहा था।’

यह सुनते ही कपिल वासुदेव उठे और भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर बोले—भगवन् मैं जाता हूँ उस उत्तम पुरुष कृष्ण वासुदेव को देखूँगा।

अर्हत् मुनिसुव्रत ने फरमाया—देवानुप्रिय ! यह न कभी हुआ है, न होता है और न होगा ही कि एक अर्हत् दूसरे अर्हत् को देखे, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को देखे, एक बलदेव दूसरे बलदेव को देखे, या एक वासुदेव दूसरे वासुदेव को देखे। तथापि तुम लवणसमुद्र के बीचोबीच जाते हुए कृष्ण वासुदेव की श्वेतपीत ध्वजा का अग्र भाग देख सकोगे।’

कपिल वासुदेव ने मुनिसुव्रत को पुनः वन्दन नमस्कार किया और हस्ती पर आरूढ हो, शीघ्रातिशीघ्र वेलाकूल पहुँचे। उन्होंने भगवान् के कहे अनुसार कृष्ण वासुदेव की श्वेतपीत ध्वजा के अग्रभाग को देखा और बोले—“यह मेरे समान उत्तम पुरुष कृष्ण वासुदेव है जो लवणसमुद्र के बीचोबीच में होकर जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय पाञ्चजन्य शख को हाथ में ले मुख को वायु से पूरित किया।

कृष्ण वासुदेव ने कपिल वासुदेव के शख शब्द को सुना। उन्होंने भी अपने पाञ्चजन्य शख को मूह की हवा से पूरित कर बजाया। इस प्रकार दोनों वासुदेवों के शख शब्द का मिलाप हुआ।^{१८} जो जैन परम्परा में एक आश्चर्य जनक घटना मानी गयी है।

उसके पश्चात् कपिल वासुदेव अमरकका नगरी पहुँचे। उन्होंने पद्मनाभ का भर्त्सना की। उसे निर्वासित कर उसके स्थान पर उसके पुत्र को राज्य दिया।^{१९}

१८ त्रिपिटि० ८।१०।६८-७३

१९ (क) त्रिपिटि० ८।१०।७४-७५

(ख) पाण्डवचरित्र—देवप्रभसूरि सर्ग १७

पाण्डवों का निर्वासन

द्रौपदी के उद्धार के पश्चात् श्रीकृष्ण और पाँचो पाण्डव रथो पर आरूढ हो लवण समुद्र के मध्य में होते हुए जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। जब गगामहानदी के समीप पहुँचे तब श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा—तुम लोग गगानदी को पार करो, मैं इस बीच लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित देव से मिलकर आता हूँ।

पाँचो पाण्डवों ने एक लघु नौका की अन्वेषणा की और उसमें बैठ महानदी गंगा को पार किया। गंगा से उतरने के बाद उन्होंने आपस में वार्तालाप किया कि कृष्ण वासुदेव भुजा से गंगा महानदी को पार करने में समर्थ है या नहीं, यह देखना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने नौका को छिपा दिया और श्रीकृष्ण वासुदेव की राह देखने लगे।^{२०}

कृष्ण सुस्थित देव से मिलकर गंगा महानदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नौका तलाश की, पर नौका दिखलाई नहीं दी। श्रीकृष्ण ने अपने एक हाथ में घोड़े और सारथी सहित रथ को ग्रहण किया और दूसरे हाथ से गंगा महानदी को पार करने लगे। जब वे गंगा महानदी के मध्यभाग में पहुँचे तो थक गये। उन्हें थका हुआ देखकर गंगा देवी ने जल का स्थल (स्ताद्य) बना दिया। श्रीकृष्ण ने वहाँ एक मूर्हत विश्राम किया, फिर गंगा महानदी को भुजा से पारकर जहाँ पाण्डव थे वहाँ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने कहा—देवानुप्रियो! तुम बड़े बलवान् हो, क्योंकि तुमने गंगा महानदी को भुजाओ से पार किया। जान पड़ता है कि तुमने जानबूझ कर ही राजा पद्मनाभ को पराजित नहीं किया था।^{२१}

- २० (क) द्रक्ष्यामोऽद्य बल विष्णोर्नौरत्रैव विधार्यताम् ।
विना नाव कथ गगाश्रोतोऽसावुत्तरिष्यति ॥
एव ते कृतसक्तेता निलीयास्त्रुर्नदीतटे ।
इतश्च कृतकृत्य मन् कृष्णोऽप्यागात्सरिद्धराम् ॥

—त्रिपण्डि० ८।१०।७७-८०

(ख) ज्ञातासूत्र अ० १६

२१ (क) त्रिपण्डि० ८।१०।८१-८४

(ख) पाण्डव चरित्र सर्ग १७

सही बात बतलाते हुए पाण्डवों ने कहा—‘हमने गंगा महानदी को एक छोटी नौका के सहारे पार किया है। आपके सामर्थ्य को देखने के लिए ही उस नौका को छिपा दिया और आपकी राह देखते रहे।^{२२}

यह सुनते ही कृष्ण ने लाल नेत्र करते हुए कहा—जब मैंने दो लाख योजन विस्तृत लवण समुद्र को पारकर, पद्मनाभ को मथित किया, उसकी सेना को भगा दिया। अमरकका को ध्वस्तकर द्रौपदी को अपने हाथों से प्राप्त किया, तब तुम लोगो ने मेरे पराक्रम के माहात्म्य को नहीं देखा? अब मेरा माहात्म्य देखोगे? ऐसा कहकर लोहदण्ड से पाण्डवों के रथों को उन्होंने चूर-चूर कर दिया और उसी समय पाण्डवों को निर्वासन की आज्ञा दे दी। वहाँ पर रथ-मर्दन नामक कोट बस गया।^{२३}

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण अपने स्कधावार में पहुँचे, और अपनी सेना से मिलकर आनन्दपूर्वक द्वारिका लौटे।^{२४}

पाण्डु मथुरा की स्थापना :

निर्वासन की आज्ञा के पश्चात् पाण्डव हस्तिनापुर पहुँचे, पर उनके चेहरे पर प्रसन्नता का अभाव था। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने सारी बातें पाण्डुराजा से निवेदन की। पाण्डुराजा ने कहा—पुत्रो! ‘तुमने श्रीकृष्ण वासुदेव का अप्रिय कर बहुत बुरा किया है।’

उसके बाद पाण्डुराजा ने कुन्ती देवी को बुलाकर कहा—तुम द्वारवती नगरी जाओ और श्रीकृष्ण वासुदेव से प्रार्थना करो कि—

२२ (क) त्रिपष्टि० ८।१०।८५

(ख) ज्ञातासूत्र अ० १६

२३ कृष्णोऽप्युवाच कुपितो मदोजो ज्ञास्यथाधुना ।

न ज्ञातमब्धितरणेऽमरककाजयेऽपि च ॥

इत्युक्त्वा लोहदण्डेन रथास्तेषा ममर्द स ।

अभूच्च पत्तन तत्र नामतो रथमर्दतम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।१०।८६-८७

२४ त्रिपष्टि० ८।१०।८८

‘देवानुप्रिय ! तुमने पाँचो पाण्डवो को निर्वासन की आज्ञा दी है । तुम दक्षिणाद्धं भरत के स्वामी हो । अतः तुम्ही आज्ञा दो कि पाण्डव किस दिशा-विदिशा मे जाये ?’^{२५}

कुन्ती देवी उसी समय हाथी पर आरूढ हो द्वारवती नगरी पहुँची । श्रीकृष्ण ने पहले की तरह ही उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा । कुन्ती ने पाण्डुराजा का सन्देश कहा ।

कृष्ण बोले वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती प्रभृति उत्तम पुरुष अमोघ वचन होते हैं, अतः पाँचो पाण्डव दक्षिण दिशा के वेलातट पर जाएँ और वहाँ पाण्डुमथुरा नामकी नगरी बसा कर मेरे अदृष्ट सेवक के रूप मे रहे ।” ऐसा कहकर उन्होंने कुन्ती को आदर के साथ विदा किया ।

कुन्ती ने हस्तिनापुर आकर श्रीकृष्ण का आदेश पाण्डुराजा को कहा ।

पाण्डुराजा ने पाँचो पाण्डवो को बुलाया और पाण्डु मथुरा नगरी बसा, वही पर रहने की आज्ञा दी ।

पाँचो पाण्डव बल, वाहन, हाथी घोड़ो सहित हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए और दक्षिण दिशा के वेलातट पर पहुँच कर पाण्डु मथुरा नगरी बसाकर सुखपूर्वक रहने लगे ।^{२६}

२५. (क) ज्ञाताधर्मकथा अ० १६, १३२, पृ० ४८-४९

(ख) पाण्डवा स्वपुर गत्वा तत् कुन्त्या आचक्षिरे ।

कुन्त्यपि द्वारकां गत्वा वासुदेवमभाषत ॥

त्वया निर्वासिता कुत्र तिष्ठन्तु मम सुनव ।

अस्मिन् भरतवर्षाद्धिं न सा भूर्भवतो न या ॥

—त्रिषष्टि० ८।१०।८९-९२

महाभारत का युद्ध

-
- पाण्डवों की द्यूत में पराजय ♦
 - कृष्ण का दूत भेजना ♦
 - सजय का आगमन ♦
 - कृष्ण का शान्तिदूत बनकर जाना ♦
 - कृष्ण का पुण्य-प्रकोप ♦
 - सारथी बनूँगा ♦
 - महाभारत में ♦
 - कृष्ण युद्ध के प्रेरक नहीं ♦
 - कर्ण को समझाना ♦
 - दुर्योधन की दुर्बुद्धि ♦
 - दूषित अन्न नहीं खाऊँगा ♦
 - धृतराष्ट्र को समझाना ♦
 - क्या महाभारत का युद्ध ही जरासंध का युद्ध है? ♦
 - महाभारत का युद्ध और उसका दुष्परिणाम ♦

महाभारत का युद्ध

पाण्डवों की द्यूत में पराजय :

देवप्रभसूरि के पाण्डवचरित्र के अनुसार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पाँचो पण्डु राजा के पुत्र होने से पाण्डव के नाम से प्रसिद्ध थे। पाण्डवो की माता कुन्ती थी, जो वासुदेव श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव की सहोदरा बहिन थी। पाण्डवो के साथ श्रीकृष्ण का पारिवारिक सम्बन्ध होने से सहज अनुराग था। पाण्डव हस्तिनापुर के अधिपति थे^१।

पण्डुराजा के लघुभ्राता धृतराष्ट्र थे। उनके दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्र हुए। वे 'कौरव' नाम से विश्रुत थे। दुर्योधन इन्द्रप्रस्थ का अधिनायक था। युधिष्ठिर और दुर्योधन के स्वभाव में दिन रात का अन्तर था। युधिष्ठिर नम्र, सरल, और मधुर प्रकृति के धनी थे तो दुर्योधन मायावी, ईर्ष्यालु और क्रोधी था। पाण्डवो के विराट् वैभव को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था। उसने उनके वैभव को हस्तगत करने की इच्छा से युधिष्ठिर को इन्द्रप्रस्थ बुलाया, और उनके साथ छल से द्यूत खेल उन्हें पराजित करके उनका वैभव छीन लिया। यहाँ तक कि दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन पाण्डवो की

१. पाण्डवचरित्र—देवप्रभसूरि।

पत्नी द्रौपदी को पकडकर भरी सभा में लाया। द्रौपदी को दुर्योधन ने अपनी जघा पर बैठने के लिए कहा और दुःशासन उसके दुकूल को खींचकर उसे नग्न करने का प्रयास करने लगा। जितने भी राजागण सभा में बैठे थे वे मौन रहकर यह अत्याचार देखते रहे। उस समय भीम ने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की, कि मैं दुर्योधन की जघा को चीरूँगा और दुःशासन की बाहु का भेदन करूँगा। युधिष्ठिर सत्यप्रतिज्ञ थे अतः वे धर्मराज के नाम से भी विश्रुत थे। द्यूत में पराजित होने से बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास पाण्डवों ने स्वीकार किया। दुर्योधन इस अवधि में भी पाण्डवों को मारने के अनेक उपाय करता रहा। पाण्डवों ने वनवास और अज्ञातवास में अनेक कष्ट सहन किये। चौदहवें वर्ष में वे विराट् नगर में प्रकट हुए। श्रीकृष्ण को ज्ञात होने पर वे पाण्डवों को द्वारिका लाने के लिए विराट् नगर जाते हैं। श्रीकृष्ण के प्रेम भरे आग्रह को सन्मान देकर पाण्डव द्वारिका आते हैं। द्वारिका निवासी माता कुन्ती के साथ पाण्डवों का व द्रौपदी का भव्य स्वागत करते हैं।^२ श्रीकृष्ण के पूछने पर पाण्डवों ने बताया कि दुर्योधन ने हमारे साथ कितने अमानुषिक व्यवहार किये हैं। हमारा वध करने के लिए कितने-कितने उपक्रम किये हैं। दुर्योधन के भयकर अत्याचार को सुनकर श्रीकृष्ण का खून खौल उठा। उन्होंने उसी समय चतुर, बुद्धिमान एवं भाषणकला में दक्ष द्रुपद राजा के पुरोहित को सन्देश देकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर भेजा।^३

कृष्ण का दूत भेजना :

दूत हस्तिनापुर पहुँचा। उस समय दुर्योधन राजसभा में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्मपितामह, शल्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भगदत्त, कर्ण, विकर्ण, सुशर्मा, शकुनि, भूरिश्रवा, चेदिराज,

२ महाभारत के अनुसार आरण्यवास में कुन्ती साथ नहीं गई, पर जैन-ग्रन्थों के अनुसार गई थी।

३ महाभारत के अनुसार कृष्ण के सकेत से राजा द्रुपद अपना दूत कौरवों की सभा में भेजता है—देखो महाभारत—उद्योगपर्व अ० २० वा, सचित्र महाभारत पृ० ३२६५।

दुःशासन आदि वीरो के साथ बैठा हुआ था। दूत ने नमस्कार कर कहा—श्रीकृष्ण ने अत्यन्त स्नेह से निम्न समाचार आपको कहने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है—“आप लोगों के समक्ष युधिष्ठिर ने वारह वर्ष का वनवास और तेरहवें का अज्ञातवास स्वीकार किया था। अवधिपूर्ण होने पर अब वे प्रकट हुए हैं। विराट् राजा ने अपनी लड़की उत्तरा का पाणिग्रहण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया। उस अवसर पर मैं वहाँ पर गया। मैंने अनुभव किया कि पाण्डवों का तुम्हारे प्रति गहरा अनुराग है। वे तुम्हारे विरह से व्यथित, हैं किन्तु तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट अनुभव न हो, एतदर्थ वे सीधे हस्तिनापुर नहीं आये। अब धर्मराज की सत्यप्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। वे मेरे साथ द्वारिका आये हैं, अतः दुर्योधन ! मेरा नम्र अनुरोध है कि तुम अपने भाइयों को स्नेह से हस्तिनापुर बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि भाइयों में बिना कारण विरोध रहे। सम्पत्ति और अधिकार के कारण भाइयों में वैमनस्य होना उचित नहीं है। यदि तुम न भी बुलाओगे तो भी धर्मराज के लघुभ्राता उनको हस्तिनापुर लाएँगे और अपनी भुजा के सामर्थ्य से तुम्हारे भाग की भी भूमि को प्राप्त करेंगे। संभव है, युद्ध के मैदान में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाय, या तुम्हें भी पाण्डवों की तरह एक जगल से दूसरे जगल में भटकना पड़े। अतः ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही विवेक से कार्य किया जाय जिससे पश्चात्ताप न करना पड़े। यदि तुम यह समझते हो कि पाण्डव असहाय हैं तो यह भ्रम है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है, अतः मेरी बात पर गहराई से चिन्तन करना।”

दूत के संदेश को सुनकर दुर्योधन अपने आपे से बाहर होगया। उसने कहा—“दूत ! तुम्हारी वाणी तो बैर के समान है—प्रारम्भ में मधुर, अन्त में कठोर। मैं नहीं समझता कि मेरे प्रबल पराक्रम के सामने कृष्ण का क्या सामर्थ्य है ? और पाण्डव किस बाग की मूली हैं ? सूर्य के चमचमाते प्रकाश के सामने चाँद और अन्य ग्रह निःसत्व हैं, वैसे ही मेरे सामने कृष्ण और पाण्डव हैं। लोग कहते हैं कि युद्ध-भूमि में श्रीकृष्ण सिंह की तरह जूझते हैं पर मेरे तीक्ष्ण बाणों से विधकर वे शृगालवत् हो जायेंगे। मेरे बाणों से वे इस प्रकार

घायल हो जायेगे कि पक्षिगण और कुत्ते उनको नोच-नोचकर खा जाएंगे।”

दूत ने दुर्योधन की बात को बीच में ही काटते हुए कहा—
“दुर्योधन ! तू निरर्थक मिथ्या अहंकार कर रहा है। तू कृष्ण रूपी सूर्य के सामने जुगनु की तरह है। क्या तुझे श्रीकृष्ण के सामर्थ्य का पता नहीं है, जिसने अरिष्टासुर, केशी, चाणूर और कस आदि अनेक महान् योद्धाओं को समाप्त किया है ? कृष्ण की तो बात ही जाने दो, क्या पाण्डव भी वीरता में कम है ? अरे ! धर्मराज तो धर्म के साक्षात् अवतार है। भीम का महान् बल किससे अज्ञात है जिसने अपने बाहुबल से हेडव किर्मीर, बक, और कीचकादि अनेकों का हनन किया है ? वीर अर्जुन का तो कहना ही क्या है, जिसने तेरी पत्नी भानुमती को रोती-चिल्लाती देखकर युधिष्ठिर की आज्ञा से तुझे चित्रागद विद्याधर के शिकजे से मुक्त किया था। जिस समय तू विराट् राजा की गायों को चुरा रहा था उस समय उसने तेरे वस्त्र, और अस्त्र छीन लिये थे। उस समय बता तेरा अतुल बल कहा गया था ? स्मरण रखना, नकुल और सहदेव भी कम बलवान् नहीं है।”

दुर्योधन का धैर्य ध्वस्त होगया। वह चिल्ला उठा—“अरे दूत ! अवध्य होने से मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं तो यह तलवार तेरे टुकड़े-टुकड़े कर देती। मैं चुनौती देता हूँ कि पाण्डवों में और श्रीकृष्ण में यदि शक्ति है तो वे अपनी शक्ति कुरुक्षेत्र के मैदान में बताएँ। मैं उनके साथ युद्ध करने को प्रस्तुत हूँ।”

दूत ने लौटकर श्रीकृष्ण से निवेदन किया—“भगवन् ! जंगल में भयकर आग लगी हो, सारा वन प्रान्त उस आग से धू-धूकर सुलग रहा हो तो क्या एक घड़ा पानी उस विराट् आग को बुझा सकता है ? नहीं ! वैसे ही दुर्योधन को आपका मधुर उपदेश निरर्थक लगा, क्योंकि सभी राजा और अभिभावकों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर रखी है। उसने उनको अपने वश में कर रखा है। इस कारण वह आपको तथा पाण्डवों को तृण-तुल्य मानता है। वे राजा भी आख मू दकर उसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि भीष्मपितामह जैसे महान् व्यक्ति भी यह न कह सके कि पाण्डवों को उनके अधिकार की भूमि देनी चाहिए। यद्यपि

भीष्मपितामह का पाण्डवों पर स्नेह है पर इस समय वे दुर्योधन के ऐसे वशवर्ती हो चुके हैं कि उसका ही जय-जयकार चाहते हैं। दुर्योधन पाण्डवों को भूमि देना नहीं चाहता। वह युद्ध करने को उद्यत है। उसने युद्ध के लिए सेना तैयार कर रखी है और युद्ध के लिए आपको चुनौती दी है। यदि आप युद्ध भूमि में जीतकर भूमि लेना चाहे तो मिल सकती है अन्यथा संभव नहीं है।”

कृष्ण ने दूत से कहा—“द्विजश्रेष्ठ! मैं तो पहले ही जानता था कि यह कार्य विना दण्ड के संभव नहीं है, तथापि लोकापवाद के भय से मैंने आपको उसके पास प्रेषित किया था।”

संजय का आगमन :

दूसरे ही दिन धृतराष्ट्र की ओर से सारथी संजय दूत बनकर श्रीकृष्ण की राजसभा में आया।^४ उसने धृतराष्ट्र का सन्देश धर्मराज को सुनाते हुए कहा—धर्मराज! वस्तुतः तुम धर्म के साक्षात् अवतार ही हो। मैंने विविध प्रकार से दुर्योधन को समझाया पर वह समझता नहीं है। तुम जानते हो कि दुष्ट और शिष्ट में यही अन्तर है कि दुष्ट धर्म को छोड़कर लोभ को अपनाता है और शिष्ट धर्म के लिए लोभ छोड़ देता है। वह अपने भाइयों की घात करने की अपेक्षा भयकर जंगल में भटकते रहना, भीख मागकर खा लेना और भूखे पड़े रहना अच्छा समझता है। वह पहले अपने भाइयों को महत्त्व देता है। यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध में कौन विजय को वरण करेगा? कभी-कभी दुर्बल व्यक्ति भी युद्ध में जीत जाता है और बलवान् भी हार जाता है। सम्पत्ति नाशवान् है, वह आज है कल नहीं, अतः धर्मराज, तुम्हें गहराई से विचार करना है कि कौन-सा कार्य उचित है? और कौन-सा नहीं?

धर्मराज ने मुस्कराते हुए कहा—पिता धृतराष्ट्र ने धर्म क्या है, न्याय क्या है, शिष्ट के क्या कर्तव्य हैं, आदि बातें गभीर

४ महाभारत के अनुसार संजय दूत बनकर पाण्डवों के पास जाता है। उसमें धृतराष्ट्र संजय को जो सन्देश देते हैं उसमें धृतराष्ट्र का आन्तरिक प्रेम पाण्डवों के प्रति झलक रहा है—देखो महाभारत—उद्योगपर्व अ० ३२ वा।

चित्तन-मनन के पश्चात् कही है। पर वे भूल गये हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि अन्याय का प्रतीकार कैसे करना चाहिए? एक ओर से शांति धारण की जाय और दूसरी ओर से अन्याय-अत्याचार का क्रम चालू ही रहे, यह कहा का न्याय है?*

कृष्ण का शान्ति दूत बनकर जाना .

दूत चला गया। श्रीकृष्ण के अन्तर्मानस में शान्ति नहीं थी। उनका विचार-मथन चल रहा था। वे चाहते थे कि किसी प्रकार कौरव और पाण्डवों में युद्ध न हो। वे आपस में ही समझ जायें, अतएव उन्होंने अन्त में यही निश्चय किया कि मुझे स्वयं जाकर एकबार दुर्योधन को समझाना चाहिए! अपने कुछ अंग रक्षकों को लेकर श्रीकृष्ण द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर आये। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का स्वागत किया। उन्हें राजमहल में ले गया। रत्न-सिंहासन पर बैठाया। उनके आसपास धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, आदि बैठ गये। धृतराष्ट्र के पूछने पर श्रीकृष्ण ने कहा— आपकी ओर से सजय दूत बनकर द्वारिका आया था। मेरा ऐसा अनुमान है कि वह धर्मराज के सामने सधि का प्रस्ताव रखना चाहता था, पर वह रख न सका। यदि वह रखता भी तो पाण्डव उसे स्वीकार नहीं करते। वह युद्ध के प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर लौट आया। उसके पश्चात् धर्मराज ने मुझे सारी बात बताई। मुझे लगा कि युद्ध होने पर तुम्हारे कुल का प्रलय हो जायेगा, एतदर्थ मैं पाण्डवों से पूछे बिना ही स्वेच्छा से दूत-कार्य करने के लिए यहाँ आया हूँ। यदि तुम्हें मेरे प्रति विश्वास हो, तुम मुझे अपना परम हितैषी समझते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। दुर्योधन! यदि तुम पाण्डवों को राज्य का थोड़ा-सा भी भाग नहीं दोगे तो पाण्डव तुम्हारे प्राणों का अपहरण करके भी सम्पूर्ण राज्य ले लेंगे। कदाचित् तुम पाण्डवों को पराजित कर सम्पूर्ण पृथ्वी का भी राज्य प्राप्त कर

* महाभारत में भी सजय को युधिष्ठिर स्पष्ट सुनाते हैं, सजय के द्वारा सन्धि के प्रस्ताव पर वे स्पष्ट कहते हैं कि मैं सधि करने को तैयार हूँ यदि दुर्योधन मेरा इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दे तो—

देखो उद्योग पर्व, अ० २६, श्लो० १-२६ तक

लोगे तो भी इसमें कुछ कल्याण नहीं है, क्योंकि बिना स्वजनो के सम्पत्ति किस काम की ? यह निश्चित है कि युद्ध में पाण्डव पराजित होने वाले नहीं हैं तथापि तुम्हारे द्वारा किया गया कुलसंहार वीरता का प्रतीक नहीं होगा। पाण्डव एक-एक से बढ़कर वीर हैं। शत्रुओं के समुदाय को नष्ट करने में साक्षात् यम के समान हैं। अतः तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर लो।

दुर्योधन ! तुम्हें पाण्डवों के समान वीर भाई कहा मिलने वाले हैं ? मिथ्या अहंकार को छोड़ो और युद्ध के अनिष्ट भीषण फल का विचार करो। पाँच पाण्डवों के लिए पाँच गाँव दे दोगे तो भी मैं उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूँगा—भीम के लिए कुशस्थल, अर्जुन के लिए वृषस्थल, नकुल के लिए माकदी, सहदेव के लिए वारुणावतार और धर्मराज के लिए इनके अतिरिक्त उनके योग्य कोई भी गाँव देदो।^६ इतना अल्प देने पर भी पाण्डव मेरे कहने से सन्धि कर लेंगे। साधु प्रकृति के व्यक्ति कुल क्षय को देखकर अल्प वस्तु में भी सन्तोष करते हैं। यदि इतना भी तुम स्वीकार न करोगे तो पाण्डव तुम्हारे कुल को नष्ट कर देंगे।

इतना वक्तव्य देने के पश्चात् श्रीकृष्ण शान्त हुए। तब कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन ने कहा—‘पाण्डवों को कुछ भी नहीं देना है।’ फिर दुर्योधन श्रीकृष्ण की ओर मुड़ा और बोला—अय कृष्ण ! तुम जितना बल पाण्डवों में मानते हो उतना बल उनमें नहीं है। मैंने आज तक उनको जीवन-दान दिया है, किन्तु वे अपनी शक्ति के अभिमान में आकर एक भी गाँव को लेने की बात करेंगे तो गाँव की बात तो दूर रही। पर उनके प्राण भी नहीं बच पायेंगे। पाण्डव अपना बाहुबल ही देखना चाहते हैं तो तुम्हारे साथ वे जल्दी से जल्दी कुरुक्षेत्र के मैदान में आये। वहाँ उन्हें युद्ध का चमत्कार दिखलाया जायगा।^७

इतना कहकर दुर्योधन कर्ण के साथ सभा के बाहर गया। कर्ण से कहा—श्रीकृष्ण को इसी समय बधन-बद्ध कर लिया जाय जिससे शत्रुओं का बल कम हो जायेगा। श्रीकृष्ण को बधन में

६ पाण्डव चरित्र—देवप्रभसूरि अनुवाद पृ० ३४६।

७, पाण्डवचरित्र—देवप्रभसूरि

बाधने का विचार कर वह पुनः सभा भवन में आकर बैठा। सत्यकी के द्वारा सकेत पाकर श्रीकृष्ण को सारा रहस्य ज्ञात हो गया। उन्होंने अपने नेत्र लाल करते हुए कहा—'क्या कभी शृगालो ने सिंह को बाधा है? तुम मुझे बधन में बाधना चाहते हो, तुम लोग वस्तुतः दुरात्मा हो। उपकार करने वाले का भी अपकार करना चाहते हो।' इतना कहकर वे उठ खड़े हुए।^५

कृष्ण का पुण्य प्रकोप :

श्रीकृष्ण के पुण्य-प्रकोप को देखकर भीष्मपितामह आदि भी घबरा गये। दुर्योधन की मूर्खता का वे मन ही मन विचार करने लगे। श्रीकृष्ण को शान्त करने के लिए वे भी उनके पीछे-पीछे चले। भीष्म पितामह ने वाणी में मिश्री घोलते हुए कहा—कृष्ण ! विद्युत् से तपा हुआ मेघ जैसे शीतल पानी की ही वृष्टि करता है वैसे ही दुष्टों के द्वारा सन्ताप देने पर भी महान् पुरुष क्रोध नहीं करते। जैसे शृगाल के शब्द और नृत्य को देखकर सिंह कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों के भाषण से महान् आत्माएँ खिन्न नहीं होती। एतदर्थं दुर्योधन के दुर्व्यवहार पर तुम क्रोध न करना। किसी भी समय चाँद आग नहीं उगलता, वैसे ही तुम भी आग न उगलना। मैं समझता हूँ तुम अकेले ही युद्ध-क्षेत्र में कौरव दल का सहारा करने में समर्थ हो। कितना भी मदोन्मत्त हाथी क्यों न हो, वह सिंह के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे सामने कौरव टिक नहीं सकते। पर यह जो युद्ध होने जा रहा है वह कौरवों और पाण्डवों के बीच में है। यह भाइयों का युद्ध है। अतः मैं चाहता हूँ कि कृष्ण ! तुम इस युद्ध में भाग न लो। पाण्डव स्वयं ही युद्ध करने में समर्थ हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात मानोगे।

सारथी बनूँगा :

भीष्म पितामह की बात सुनकर श्रीकृष्ण एक क्षण विचार कर बोले—पितामह ! आपकी बात मुझे माननी ही चाहिए किन्तु निवेदन है कि इस समय पाण्डव मेरे आश्रित हैं, और वे मेरे

नेतृत्व में रहकर ही युद्ध करना चाहते हैं, अतः मुझे उनको सहयोग देना होगा। मैं उनको वचन भी दे चुका हूँ। तथापि आपका बहुमान रखने के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि युद्ध के क्षेत्र में, मैं स्वयं धनुष-बाण नहीं उठाऊंगा, परन्तु अर्जुन का सारथी बनूँगा। ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ने भीष्म पितामह को नमस्कार किया। वे कर्ण के साथ आगे चले गये।^१

महाभारत में .

प्रस्तुत प्रसंग महाभारत में अन्य रूप से आया है। वह इस प्रकार है —

युद्ध में श्रीकृष्ण की सहायता लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके महल में पहुँचे। उस समय कृष्ण सोये हुए थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान् आसन पर जा बैठे और अर्जुन कृष्ण के पावों की ओर बैठे।

जागते ही श्रीकृष्ण ने पहले अपने सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा, उसके बाद दुर्योधन को।^{१०} कृष्ण ने दोनों का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने कहा—युद्ध में आप हमें सहायता दीजिए। हम दोनों आपके समान सम्बन्धी हैं तथापि मैं आपके पास पहले आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि जो पहले आता है उसका पक्ष लिया जाता है।

कृष्ण ने कहा—यह सत्य है कि आप पहले आये हैं किन्तु मैंने पहले अर्जुन को देखा है इसलिए मैं उसकी भी सहायता करूँगा। मैं अपनी ओर से दो प्रकार की सहायता का प्रस्ताव करता हूँ—एक ओर मेरी नारायणी सेना है जो युद्ध करेगी, दूसरी ओर युद्ध न करने का प्रण करके निहत्था मैं रहूँगा।^{११} अर्जुन छोटा है अतः जो चाहे, पहले वह पसंद कर ले।

९ पाण्डव चरित्र पृ० ३४८ ।

१० प्रतिबुद्ध सवाष्ण्यो ददर्शाऽग्रे किरीटिनम् ।

स तयो स्वागत कृत्वा, यथावत्प्रति पूज्य तौ ॥

—महाभारत उद्योग पर्व, अ० ७, श्लोक १०

निहत्थे और युद्ध से विमुख रहने की बात सुनकर भी अर्जुन ने उन्हीं को माग लिया ।^{१२}

दुर्योधन ने प्रसन्न होकर नारायणी सेना माग ली । कृष्ण की विराट् सेना को पाकर और कृष्ण को युद्ध से विमुख जानकर दुर्योधन को बहुत सन्तोष हुआ ।^{१३}

श्रीकृष्ण ने एक वार अर्जुन से पूछा—तुमने मुझे युद्ध से विमुख जानकर भी क्या समझकर अपने पक्ष में लिया ?^{१४} उत्तर में अर्जुन ने कहा—मैं अकेला ही युद्ध में यशस्वी बनना चाहता हूँ, अतः आप

११ तव पूर्वाभिगमनात्पूर्वं चाप्यस्य दर्शनात् ।
साहाय्यमुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥
प्रवारण तु दालाना पूर्वं कार्यमिति श्रुति ।
तस्मात्प्रवारण पूर्वमर्ह पार्थो धनजय ॥
मत्सहननतुल्याना गोपानामर्बुद महत् ।
नारायणा इति ख्याता. सर्वे सग्रामयोधिनः ॥
ते वा युधि दुराधर्षा भवत्वेकस्य सैनिका ।
अयुध्यमान सग्रामे न्यस्तशस्त्रोऽहमेकतः ॥
आभ्यामन्यतर पार्थ ! यत्ते हृद्यतर मतम् ।
तद् वृणीता भवानग्रे प्रवार्यस्त्व हि धर्मतः ॥

—महाभारत, उद्योग पर्व, अ० ७, श्लोक १६-२०

१२ एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुतीपुत्रो धनजय ।
अयुध्यमान सग्रामे वरयामास केशवम् ॥

—वही श्लोक २१

१३ दुर्योधनस्तु तत्सैन्य सर्वमावरयत्तदा ।
सहस्राणा सहस्र तु योधाना प्राप्य भारत ॥
कृष्ण चाऽपहत ज्ञात्वा सप्राप परमा मुदम् ।
दुर्योधनस्तु तत्सैन्य सर्वमादाय पार्थिवः ॥

—महाभारत, उद्योग पर्व अ० ७, श्लो० २३-२४

प्रकाशक—महावीर प्रिंटिंग प्रेस लाहौर

१४. महाभारत, उद्योग पर्व अ० ७, श्लोक ३४-३५

मेरे सारथी बने^{१५}, श्रीकृष्ण ने कहा—मैं इस युद्ध में सारथी बनकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।^{१६}

कृष्ण युद्ध के प्रेरक नहीं :

उद्योग पर्व के इस प्रकरण से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण की दुर्योधन और अर्जुन के प्रति समान दृष्टि थी। न उनका पाण्डवों के प्रति गहरा राग था और न कौरवों के प्रति गहरा द्वेष ही। उन्होंने जो विरोध किया था वह राग और द्वेष के कारण नहीं, अपितु न्याय और अन्याय के कारण था। वे यो पक्षपात से मुक्त थे।

दूसरी बात, श्रीकृष्ण एक अद्वितीय योद्धा थे। उनके शरीर में अपार बल था किन्तु युद्ध में लोगों को अपार हानि होती है, निरपराध प्राणियों की भी हिंसा होती है, एतदर्थ ही उन्हें युद्ध पसन्द नहीं था। महाभारत का युद्ध न हो, इसके लिए उन्होंने काफी श्रम भी किया था पर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो सोचा कि अब मुझे एक पक्ष की सहायता करनी पड़ेगी। तब उन्होंने स्वयं हथियार ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ली। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वीर ने यह आदर्श उपस्थित नहीं किया। भीष्म पितामह जैसी महान् विभूति भी ऐसा न कर सकी। तथापि आश्चर्य इस बात का है कि लोग उन्हें महाभारत युद्ध का प्रेरक मानते हैं। वे युद्ध के कराने वाले नहीं, रोकने वाले थे।

निःशस्त्र श्रीकृष्ण को लेकर उनसे क्या लाभ उठाना। यह प्रश्न वीर अर्जुन के सामने उपस्थित हुआ। अर्जुन ने अपना रथ चलाने का कार्य श्रीकृष्ण को सौंपा। रथ चलाने का कार्य क्षत्रियों की दृष्टि से निम्नकोटि का कार्य था। क्षत्रिय लोग यह कार्य करना अनुचित मानते थे। जब कर्ण ने मद्रराज को अपना सारथी बनने के लिए कहा तब उसने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा था किन्तु श्रीकृष्ण ने सोचा—यह कार्य करना श्रयस्कर है, पर युद्ध करना अनुचित है।

१५. महाभारत, उद्योगपर्व श्लोक ३६-३७

१६. वही, श्लोक ३८

कर्ण को समझाना

श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा^{१०}—कर्ण ! तुम गुणों के आकर हो । इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर वीर है पर तुम्हारे सदृश वीर कोई नहीं है । पर्वत तो अनेक है, पर सुमेरु तो एक ही है । जैसे बहुमूल्य हीरा सोने की अगूठी में ही गोभा देता है पीतल की अगूठी में नहीं, वैसे ही कर्ण, तुम पाण्डवों के साथ गोभा देते हो, कौरवों के साथ नहीं । दुर्योधन का साथ देने से तुम कुलक्षय के कारण बनोगे । मेरी समझ से ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ तुम्हें मित्रता नहीं करनी चाहिए थी । तुमने यह भूल की है । कोई व्यक्ति सर्प का चाहे कितना भी पोषण करे पर सर्प पोषण करने वाले को ही काटता है । वैसे दुराचारी मित्र भी उपकार करने वाले मित्र को ही कष्ट देता है ।

यदि पिता दुरात्मा है, तो पुत्र का कर्तव्य है कि ऐसे पिता को छोड़ दे, जैसे राहु से ग्रसित होने पर किरणें सूर्य का त्याग कर देती हैं ।

जब नदी अमर्यादित होकर बहती है तब वह अपने किनारे पर शोभा बढ़ाने वाले वृक्षों को ही नष्ट कर देती है । वैसे ही दुराचारी भी अपने रक्षकों को नष्ट कर देते हैं ।

दुर्जन की सगति कृष्ण पक्ष के चाँद की तरह है । कृष्ण पक्ष की सगति करने से चन्द्र किरणें घटने लगती हैं, उसका प्रकाश मन्द होने लगता है । यहाँ तक कि एक दिन उसका प्रकाश पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, किन्तु सज्जन की सगति शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह है, जो प्रतिदिन उसके प्रकाश की अभिवृद्धि करता है और एक दिन उसे पूर्ण प्रकाशित कर देता है ।

१७ श्री पाण्डव चरित्र—देवप्रभसूरि सर्ग-११

महाभारत में भी प्रस्तुत कथानक कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ चित्रित किया है, पर भाव यही है ।

सोऽसि कर्ण तथाजात पाण्डो पुत्रोऽसि धर्मत ।

निग्रहाद्धर्मशास्त्राणमेहि राजा भविष्यसि ।

पितृपक्षे च ते पार्था मातृपक्षे च वृष्णय ।

द्वौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुपर्षभ ॥

महाभारत—उद्योग० अ० १४०, श्लोक ६-१०

सूर्य के प्रकाश में काच भी हीरे की तरह चमक उठता है वैसे ही सज्जन के सहवास से जीवन चमक उठता है ।

पूर्व दिशा के पवन के साथ मित्रता करने पर बादल अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं और दक्षिण दिशा के पवन के साथ मित्रता करने पर नष्ट हो जाते हैं । वैसे ही सज्जन और दुर्जन की सगति है । युधिष्ठिर के साथ मित्रता करने पर तेरे यश की अभिवृद्धि होगी, पर दुर्योधन का साथ करने पर तेरा गौरव मिट्टी में मिल जायेगा ।

कृष्ण ने कर्ण को जरा अपने निकट खींचते हुए कहा—कर्ण ! मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय बात बताता हूँ, जो मुझे स्वयं कुन्ती ने कही है । वास्तव में तू राधा का पुत्र नहीं, किन्तु कुन्ती का पुत्र है । पाण्डवों का सहोदर है । तेरा लालन-पालन राधा ने किया एतदर्थ तू राधेय कहलाता है, पर वस्तुतः तेरी माता कुन्ती है । पाण्डवों के साथ यदि तू मैत्री करता है तो जो भी राज्य पाण्डवों को प्राप्त होगा उसमें तेरा अधिकार मुख्य रहेगा क्योंकि तू पाण्डवों में सबसे बड़ा है । मैं तुम्हें पाण्डवों में मुख्य अधिकारी बनाऊँगा ।

कर्ण ने कहा—कृष्ण ! आपका कथन सत्य है । मैंने दुर्योधन के साथ मित्रता की, वह उचित नहीं । किन्तु जब सूतपुत्र समझकर लोग मेरी अवज्ञा करते थे उस समय उस अवज्ञा को मिटाने के लिए दुर्योधन ने मुझे राज्य दिया । उस समय मैंने दुर्योधन से कहा था—“दुर्योधन ! मैं तुम्हारा जन्मभर मित्र रहूँगा । आज से ये मेरे प्राण तुम अपने ही समझना । मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करूँगा । अतः कृष्ण ! अब मैं दुर्योधन को छोड़कर धर्मराज से मैत्री करके विश्वासघाती नहीं बन सकता । मुझे अपने वचन का पालन करना होगा । आप मेरी माता कुन्ती से यह नम्र निवेदन करे कि मैं आपके चार पुत्रों का प्राण हरण नहीं करूँगा । मेरा मन बाल्य-अवस्था से ही अर्जुन को जीतना चाहता है और युद्ध में भी उसे ही मारना चाहता है । युद्ध के मैदान में यदि मैं मर गया तो अर्जुन जीवित रहेगा और अर्जुन मर गया तो मैं जीवित रहूँगा । इस प्रकार माता कुन्ती के पाँचों पुत्र जीवित रहेगे ।”^{१८}

१८. महाभारत के अनुसार माता कुन्ती स्वयं कर्ण को यह समझाने जाती है कि तू मेरा ही पुत्र है, अतः पाण्डवों के साथ मिल जा, किन्तु

सत्यप्रतिज्ञ कर्ण की बात सुनकर श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए । उसके पश्चात् वे पाण्डुराजा से मिले और सीधे द्वारिका चले आये । हस्तिनापुर में दुर्योधन आदि से जो बातें हुई थी, वह विस्तार से पाण्डवों को कही । पाण्डव बहुत ही प्रसन्न हुए और युद्ध की तैयारी करने लगे ।

दुर्योधन की दुर्बुद्धि :

महाभारत के अनुसार श्रीकृष्ण सन्धि के लिए हस्तिनापुर जाने से पूर्व पाण्डवों से विचार विमर्श करते हैं । ^{१९} द्रौपदी भी कृष्ण को

कर्ण कहता है कि इस समय मैं नहीं मिल सकता । आपका मेरे पास आना, और अनुरोध करना वृथा न होगा । मैं सगाम में एक अर्जुन को छोड़कर आपके अन्य चार पुत्रों—युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का वध नहीं करूँगा । मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ कि सगाम में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मारने का अवसर पाकर भी उन्हें छोड़ दूँगा । मैं युधिष्ठिर की सेना में एक अर्जुन से ही मरने-मारने वाला सगाम करूँगा । अर्जुन को मार लेने में ही मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा । अथवा अर्जुन यदि मुझे मार सके तो मुझे अपार यश और स्वर्ग प्राप्त होगा । हे यशस्विनी ! आपके पाच पुत्र कभी नष्ट न होंगे । मैंने अर्जुन को मारा तो भी और अर्जुन ने मुझे मारा तो भी पाच पाण्डव रहेंगे ही ।

देखिए व्यास के शब्दों में—

न च तेऽयं समारम्भो मयि मोघो भविष्यति ।
 वध्यान्विषह्यान्सग्रामे न हनिष्यामि ते सुताम् ॥
 युधिष्ठिर न भीम च यमो चैवाऽर्जुनादृते ।
 अर्जुनेन सम युद्धमपि यौधिष्ठिरे वले ॥
 अर्जुन हि निहत्याऽऽजी सम्प्राप्त स्यात्फल मया ।
 यशसा चापि युज्येय निहत. सव्यसाचिना ॥
 न ते जातु न शिष्यन्ति पुत्रा पञ्च यशस्विनि ।
 निरर्जुना सकर्णा वा सार्जुना वा हते मयि ॥

महाभारत—उद्योग० अ० १४६—श्लोक २० से २३

अपनी करुण-कहानी सुनाती है। अपने बिखरे हुए केशों को हाथ में लेकर आँखों से अश्रु बहाती हुई कहती है—हे कृष्ण ! शत्रु जब सन्धि की इच्छा प्रकट करे तब तुम कर्तव्य निश्चित करते समय दुःशासन के हाथों से खींचे गये मेरे इन बालों का स्मरण रखना ।^{२०}

सभी को सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुए। धृतराष्ट्र आदि ने कृष्ण के आगमन का सवाद सुना तो उनके मन में विचार हुआ कि कृष्ण का भव्य स्वागत किया जाय। पर दुर्योधन के मन में और ही विचार चक्कर लगा रहे थे। उसने कहा—मैंने इस समय बहुत बड़ा काम विचारा है। पाण्डवों के सबसे बड़े सहायक श्री कृष्ण हैं। वे जब यहाँ आएँगे तब उन्हें पकड़कर कैद कर लूँगा। फिर पाण्डव यादव और सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल के राजा सहज ही मेरे अधीन हो जायेंगे ।^{२१}

श्री कृष्ण को कैद करने की बात सुनकर दुर्योधन की दुर्बुद्धि पर भीष्मपितामह को बहुत ही क्रोध आया और वे वहाँ से उठकर चल दिये ।^{२२}

दूषित अन्न नहीं खाऊंगा :

श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। कौरवों ने उनका स्वागत किया पर उस स्वागत में अन्तर का प्रेम नहीं था, यह बात श्री कृष्ण से

१६. देखिए महाभारत—उद्योगपर्व ७२ से ६२ तक।

किन्तु जैन पाण्डवचरित्र देवप्रभसूरि में ऐसा वर्णन नहीं है।

२०. पद्माक्षी पुढरीकाक्षमुपेत्य गजगामिनी।

अश्रुपूर्णेक्षणा कृष्णा कृष्ण वचनमब्रवीत् ॥

अय ते पुढरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धृतः।

स्मर्तव्य. सर्वकार्येषु परेषा सधिमिच्छता ॥

—महाभारत उद्योगपर्व अ० ८२, श्लोक ३५-३६

२१ इदं तु सुमहत्कार्यं शृणु मे यत्समर्थितम्।

परायण पाण्डवानां नियच्छामि जनार्दनम् ॥

तस्मिन्बद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः पृथिवी तथा।

पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातरिहृष्यति ॥

—महाभारत, उद्योगपर्व, अ० ८८, श्लोक १३-१४

छिपी न रह सकी । जब दुर्योधन ने उनको भोजन के लिए निमन्त्रण दिया तब श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए दुर्योधन की ओर देखकर कहा—
 “हे कौरव ! मे काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट या लोभ वग होकर धर्म को नहीं त्याग सकता । लोग यो तो प्रीति से और विपत्तिग्रस्त होकर दूसरे का अन्न खाते हैं । पर तुमने प्रीति से मुझे भोजन का निमन्त्रण नहीं दिया है और न मुझ पर कोई आपत्ति आई है । फिर मैं तुम्हारे यहाँ क्यों भोजन करूँ ?^{२३} मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम किसी दुष्ट विचार से भोजन के लिए अनुरोध कर रहे हो इस-लिए मैं तुम्हारे दूषित अन्न को न खाऊँगा । मैं केवल विदुर जी का अन्न ग्रहण करना ही उचित और श्रेयस्कर समझता हूँ ।^{२४}

धृतराष्ट्र को समझाना :

दूसरे दिन श्रीकृष्ण कौरवों की सभा में गये । धृतराष्ट्र की ओर देखकर उन्होंने कहा—हे भरतकुल दीपक ! मैं इस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि पाण्डवों और कौरवों में परस्पर सन्धि हो जाय और वीर पुरुषों का विनाश न हो ।^{२५} आपको और कोई हितोपदेश देने की मुझे इच्छा नहीं है, क्योंकि जानने योग्य सभी बातें आप

२२ महाभारत उद्योग पर्व, अ० ८८ श्लोक १६ से २३, पृ० ३६०८-३६०९, सचित्र महाभारत ।

२३ नाऽह कामान्न सरम्भान्न द्वेषान्नाऽर्थकारणात् ।
 न हेतुवादाल्लोभाद्वा धर्मं जह्या कथञ्चन ॥
 सम्प्रीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यन्ति वा पुन ।
 न च सम्प्रीयसे राजन्न चैवाऽऽपद्गता वयम् ॥

वही—उद्योगपर्व, अ० २६ श्लोक २४-२५

२४ सर्वमेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसहितम् ।
 क्षत्तुरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयते मति ॥

वही, उद्योगपर्व अ० २६ श्लोक ३२

२५. कुरूणा पाण्डवाना च क्षम स्यादिति भारत ।
 अप्रणाशेन वीराणामेतद्याचितुमागत ॥

—वही० उद्योगपर्व अ० ६५, श्लोक ३

जानते हैं।^{२६} आप कुरुकुल के प्रधान नेता और शासक हैं। आपके रहते आपसे छिपाकर और आपको जताकर भी कौरव लोग असत्य और कपट का व्यवहार कर रहे हैं। आपके पुत्र दुर्योधन आदि अत्यन्त अशिष्ट हैं। वे राज्य-लोभ के वश होकर प्राचीन मर्यादा को तोड़ते हैं—धर्म और अर्थ पर दृष्टि न रखकर पाण्डवों के साथ क्रूरता और बेईमानी का वर्ताव कर रहे हैं। इसी कारण इस समय कुरुकुल के ऊपर विपत्ति के बादल मडरा रहे हैं। यदि आप इस परिस्थिति को न सभालेंगे तो निश्चय ही युद्ध की अग्नि में पृथ्वी के असंख्य मनुष्यों का सर्वनाश हो जायेगा। हे राजेन्द्र ! आप चाहे तो सहज ही यह आपत्ति टल सकती है।^{२७}

हे राजेन्द्र ! आपकी आज्ञा मानना आपके पुत्रों का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा में चलने से उनका परम कल्याण होगा।^{२८}

हे नरराज ! विशेष उद्योग व यत्न करके भी आप पाण्डवों को हरा नहीं सकते, किन्तु पाण्डव यदि आपके रक्षक हो जायेंगे तो देवगण सहित भी आपका सामना न कर सकेंगे। राजाओं की तो बात ही नहीं।^{२९}

हे राजेन्द्र ! संग्राम का फल केवल महाक्षय है। देखिए, कौरवों और पाण्डवों में से यदि कोई पक्ष नष्ट हुआ तो आपकी ही हानि होगी। आपको शोक भी होगा।^{३०} समर में पाण्डवों और कौरवों का विनाश होने से क्या आपकी प्रशंसा होगी ? पाण्डव मरे या कौरव मरे तो क्या आपको सुख मिलेगा ?^{३१} पाँचों पाण्डव शूर युद्धनिपुण और आपके आत्मीय हैं। इसलिए आप इस होने वाले अनर्थ से दोनों पक्षों की रक्षा कीजिए। ऐसा उपाय कीजिए जिससे शूर और रथी पाण्डव और कौरव एक दूसरे के हाथ से मरते हुए न दीख पड़ें।^{३२} और पाण्डवों के प्रति आपका जैसा सद्भाव पहले था वैसा ही फिर

२६ वही० श्लोक ४

२८. वही० श्लोक १४

३०. वही० श्लोक २८

३२ वही० श्लोक ३१

२७. वही० श्लोक ८-१२

२९. वही० श्लोक १८

३१. वही० श्लोक २९

३३. वही० श्लोक ३७

हो जाये।^{३३} पाण्डवों के पिता वाल्यावस्था में ही मर गये थे^{३४} तभी से वे पुत्र की तरह आपके यहाँ पले हैं। इसलिए आप उन्हें और अपने पुत्रों को एकसा समझकर दोनों की रक्षा कीजिए।^{३५} पाण्डव सन्धि और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे वह कीजिए।^{३६}

कुछ देर रुककर फिर कृष्ण ने दुर्योधन से कहा—दुर्योधन ! सन्धि हो जाने पर पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर तुम्हीं को युवराज बनायेगे और धृतराष्ट्र महाराजा बने रहेंगे। इस कारण गले लगने आ रही राजलक्ष्मी को विमुख मत करो। पाण्डवों को आधा राज्य देकर आप भी विशाल ऐश्वर्य प्राप्त करो। मेरा अन्तिम कथन यही है कि हितैषियों की बात मानकर पाण्डवों से सन्धि कर लेने में ही तुम्हारे आत्मीय प्रसन्न होंगे।^{३७}

दुर्योधन को भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य ने भी समझाया पर वह न समझा। उसने कहा—मेरे जीते जी पाण्डव राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी पृथ्वी, मैं युद्ध के बिना पाण्डवों को नहीं दे सकता।^{३८}

दुर्मति दुर्योधन दुःशासन, शकुनि और कर्ण ने आपस में सम्मति करके यह निश्चय किया कि राजा धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से मिलकर चतुर कृष्ण हमें पकड़ने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए

३४ जैन ग्रन्थों के अनुसार पाण्डुराजा का देहान्त नहीं हुआ, वे महा-भारत के युद्ध के समय उपस्थित थे। देखो—श्री देवप्रभसूरि रचित पाण्डव चरित्र सर्ग—११ वा।

३५ वाला विहीना. पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिता ।

तान्पालय यथान्याय पुत्राश्च भरतर्षभ ॥

—महाभारत, वही० ३८

३६ महाभारत उद्योग पर्व, अ० ६५, श्लोक ६२

३७ महाभारत उद्योग पर्व, अ० १२४ श्लोक -० से ६२

३८ यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्ध्येदग्रेण केशव! ।

तावदप्यपरित्याज्य भूमेर्न पाण्डवान्प्रति ॥

—महाभारत उद्योग पर्व, अ० १२७, श्लोक २५

हम पहले ही, इन्द्र ने जैसे बलि राजा को पकड़ लिया था, वैसे बल पूर्वक पुरुर्षिसह कृष्ण को कैद करले। कृष्ण के पकड़े जाने पर पाण्डव लोग, जिसके दात तोड़ दिये गये हो उस सर्प की तरह, विल्कुल उत्साह-हीन और किंकर्तव्यविमूढ हो जायेंगे।^{३९}

महाबुद्धिमान् और इगारो के जानने में प्रवीण सात्यकि ने उन लोगो का यह दुष्ट विचार जान लिया।^{४०} उन्होंने पहले पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से फिर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से दुर्योधन के इस दुष्ट विचार का हाल कहा।^{४१} सभी ने दुर्योधन के मूर्खतापूर्ण कृत्य की भर्त्सना की।^{४२} कृष्ण ने उस समय अपना चमत्कार बतलाकर सभी को चमत्कृत किया।^{४३} फिर वे वहा से रवाना हो गये।

महाभारत में अन्त में आधे राज्य के स्थान पर पाँच गाव पाडवो को देने का भी उल्लेख आया है।^{४४}

क्या महाभारत का युद्ध ही जरासंध का युद्ध है ?

महाभारत का युद्ध कौरवो और पाण्डवो का युद्ध था। उस युद्ध में श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी का कार्य किया किन्तु स्वयं ने युद्ध नहीं किया।^{४५}

आचार्य गीलाङ्क ने महाभारत का उल्लेख नहीं किया, 'चउप्पन्न महापुरिस चरिय'^{४६} में, कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने त्रिपण्डित-शलाकापुरुषचरित्र में,^{४७} आचार्य मल्लधारी हेमचन्द्र ने भव-भावना

३९. महाभारत उद्योग पर्व, अ० १३० श्लोक ३ से ६

४०. वही० श्लोक ६ ४१ वही० श्लोक १२-१३

४२. वही० श्लोक १४ से ५३

४३ वही० अ० १३१, श्लोक ४-२२

४४ सर्वं भवतु ते राज्य पञ्चग्रामान्विसर्जय।

अवश्य भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम। ॥

—महाभारत उद्योग० अ० १५०, श्लोक १७

४५ पाण्डव चरित्र, देवप्रभसूरी, अनुवाद सर्ग १२, पृ० ३८०

४६ अ० ४६-५०-५१, पृ० १८७-१९०

४७ पर्व ८

४८. भव-भावना

मे^{४८} तथा अन्य कितने ही जैन ग्रन्थो मे भी महाभारत के युद्ध का वर्णन नही है । कितने ही लेखको ने जरासध के साथ हुए युद्ध एव महाभारत युद्ध को एक मानकर ही वर्णन कर दिया है ।

देवप्रभसूरि के पाण्डव चरित्र के अनुसार कौरवो और पाण्डवो का युद्ध जरासध के युद्ध से पूर्व हुआ था । कौरव-पाण्डव-युद्ध मे जरासध दुर्योधन के पक्ष मे आया था, किन्तु उसने लडाई मे भाग नहीं लिया था । कौरव-पाण्डवो का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान मे हुआ था,^{४९} और जरासध के साथ कृष्ण का युद्ध द्वारिका से पैतालीस योजन दूर सेनपल्ली मे हुआ था ।^{५०} वे दोनो युद्ध पृथक्-पृथक् थे ।

दिगम्बर आचार्य जिनसेन ने हरिवंशपुराण मे^{५१} तथा दिगम्बर आचार्य शुभचन्द्र ने पाण्डवपुराण मे^{५२} जरासध के युद्ध को और कौरव-पाण्डवो के युद्ध को एक माना है । जरासध का वह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान मे हुआ बताया गया है ।^{५३} उसी युद्ध मे श्रीकृष्ण जरासध को मारते है ।^{५४}

४९ पाण्डव चरित्र सर्ग १३, पृ० ३९१

५० (क) पञ्चत्वारिंशत् तु योजनानि निजात् पुरात् ।
गत्वा तस्थौ सेनपल्या ग्रामे सग्रामकोविदः ॥

—त्रिपण्डि० ८।७।१९६

(ख) कइवयपयाणर्हि च पत्तो सरस्सतीए तीराए सिणवल्लिया-
हिहाण गाभति । तत्थ य समथलसमरजोग्गभूमिभागम्मि
आवासिओ समुद्दविजओ त्ति ।

—चउप्पन्नमहापुरिसचरिय पृ० १८६

५१ हरिवंशपुराण सर्ग ५०, पृ० ५८७

५१. देखिए पर्व १९-२०, पृ० २९०-४४५

५३ जरासन्धोऽत्र सप्राप्तः सैन्यसागररुद्धदिक् ।

कुरुक्षेत्र महाक्षत्रप्रधानप्रघनोचितम् ॥

पूर्वमभ्येत्य तत्रैव केशवोऽपरसागरः ।

तस्थावापूर्यमाण सत् वाहिनीनिवहैर्निजैः ॥

—हरिवंशपुराण ५०।६५-६६, पृ० ५८७

५४. हरिवंशपुराण ५२।८३-८४, पृ० ६०२

महाभारत के अनुसार जरासंध का युद्ध कौरव-पाण्डवों के युद्ध से पहले हुआ था।^{५५}

हमारी अपनी दृष्टि से भी महाभारत और जरासंध का युद्ध पृथक् पृथक् है।

महाभारत युद्ध और उसका दुष्परिणाम :

पाण्डवों को अपने स्वत्व की रक्षा और न्यायोचित अधिकार की प्राप्ति के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। युद्ध की घोषणा हुई। एक पारिवारिक राजवंश का भगडा, न्यायक बन गया कि उसने देशव्यापी महायुद्ध का रूप धारण कर लिया।

महाभारत का यह भयकर संग्राम वैदिक परम्परा की दृष्टि से १८ दिनों तक चला, किन्तु उस युग की समुन्नत युद्ध कला और अत्यन्त परिष्कृत अस्त्र-शस्त्रों के कारण उस अल्पकाल में ही इतना भीषण संहार हुआ कि उसकी तुलना करना कठिन है। दोनों पक्षों के बहुसंख्यक राजा गण अपनी-अपनी विराट् सेना के साथ उस महा विनाश की बलि-वेदी पर जूझ मरे थे। श्रीकृष्ण के अपूर्व बुद्धि बल और अद्भुत रण-कौशल से शक्तिशाली कौरव पराजित हुए और पाण्डवों की विजय हुई। पर यह विजय बहुत महंगी रही। उस युद्ध का भयानक परिणाम समस्त भारतवर्ष को भोगना पडा। उस काल तक देश ने ज्ञान-विज्ञान की जो उन्नति की थी और जो अभूतपूर्व भौतिक समृद्धि प्राप्त की थी वह सब उस महायुद्ध की भीषण ज्वाला में जलकर भस्म हो गई। उस समय देश अवनति के ऐसे गहरे गर्त में गिर गया कि जिसका चिरकाल तक उद्धार नहीं हो सका।^{५६}

गीता का उपदेश .

उस युद्ध का विस्तृत वर्णन महाभारत, पाण्डवचरित्र, आदि ग्रन्थों में किया गया है। उस युद्ध में श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने। महान् योद्धा और वीर भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु,

५५. देखिए—महाभारत सभापर्व के अन्तर्गत जरासंध पर्व

५६. देखिए ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास

दुर्योधन, और द्रु ग्रासन आदि अनेक वीरो का उस युद्ध में सहारा हुआ ।

वैदिक मान्यता के अनुसार उस युद्ध में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया । गीता वैदिक परम्परा का एक अद्भुत ग्रन्थ है । सन्त ज्ञानेश्वर ने कहा है—गीता विवेक रूपी वृक्षों का अपूर्व बगीचा है । वह नवरस रूपी अमृत से भरा समुद्र है । लोकमान्य तिलक ने लिखा—गीता हमारे धर्मग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है । महर्षि द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर का अभिमत है कि—गीता वह तैलजन्य दीपक है जो अनन्तकाल तक हमारे ज्ञानमन्दिर को प्रकाशित करता रहेगा । वकिमचन्द्र का मानना है कि—गीता को धर्म का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानने का यही कारण है कि उसमें ज्ञान, कर्म, और भक्ति—तीनों योगों की न्याययुक्त व्याख्या है । महात्मा गांधी गीता को माता व सद्गुरु रूप में मानते थे ।

जैन ग्रंथों में कुरुक्षेत्र में गीतोपदेश की कोई चर्चा नहीं मिलती । कुछ समीक्षकों का मत है कि गीता का उपदेश वास्तव में कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय का उपदेश नहीं है, किन्तु युद्ध का रूपक बनाकर वह भारतीय जीवन दृष्टि का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया है ।

कुछ भी हो, गीता भारतीय चिंतन एवं जीवन दर्शन की एक अमूल्य मणि है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते ।

जीवन के विविध प्रसंग

-
- चमत्कारी भेरी ♦
 - आत्म-प्रशसा ♦
 - वशीकरण मंत्र ♦
 - द्रौपदी-परीक्षा ♦
 - आत्मा की शुद्धि ♦
 - श्रीकृष्ण और पिशाच ♦
 - शिशुपाल का वध ♦

जीवन के विविध प्रसंग

१ | चमत्कारी भेरी

एक समय इन्द्र ने श्रीकृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा—श्रीकृष्ण कभी किसी के दुर्गुण नहीं देखते। और न किसी व्यक्ति के साथ नीच युद्ध करते हैं।

एक देव को इन्द्र के इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। वह सीधा द्वारिका में आया। उस समय श्रीकृष्ण रथ में बैठकर वन-विहार को जा रहे थे। रास्ते में देव ने एक मृत कुतिया का रूप बनाया। उसके शरीर में कीड़े कुलबुला रहे थे। दुर्गन्ध से सिर फट रहा था। लोग उसे दूर से ही देखकर नाक-भौं सिकोड़ कर आगे बढ़ रहे थे। श्रीकृष्ण ने उसे देखा। सारथी से बोले—देखो न, इस कुतिया के दात मोती की तरह चमक रहे हैं। इसके दात कितने सुन्दर दिखलाई दे रहे हैं। कृष्ण आगे बढ़ गये। देव ने देखा वस्तुतः श्रीकृष्ण गुणानुरागी है।

तत्पश्चात् देव ने एक तस्कर का रूप बनाया और वह श्रीकृष्ण के अश्व रत्न को लेकर भागा। उसे छीनने के लिए सेना ने पीछा किया, पर चोर ने सेना को भगा दिया। तब श्रीकृष्ण पहुँचे। बोले—अरे चोर, मेरे घोड़े को लेकर कहा जा रहा है? यदि प्राण की रक्षा चाहता है तो घोड़े को छोड़ दे।

चोर ने कहा—मुझे युद्ध में जोतकर तुम अपना घोड़ा ले कते हो ।

कृष्ण—मैं रथ में बैठा हूँ, तू भी रथ में बैठकर युद्ध कर ।

चोर—मुझे रथ की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ पूति-
द्ध करना चाहता हूँ ।

कृष्ण—मैं नीच युद्ध नहीं करता, तू मेरा घोड़ा ले जा सकता है ।

ज्योही श्रीकृष्ण की यह बात सुनी, देव प्रसन्न हो उठा । उसने अपना रूप प्रकट कर कहा—कृष्ण ! वस्तुतः तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो । मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । देवदर्शन व्यर्थ न हो, इसलिए बोलो क्या चाहते हो ?

कृष्ण ने कहा—देव ! मुझे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर इन दिनों में द्वारिकावासी रोग से सत्रस्त है अतः ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे रोग का उपशमन हो जाए ।

देव ने एक दिव्य भेरी देते हुए कहा—इस भेरी को छह-छह मास से बजाइयेगा, जिससे पूर्व रोग नष्ट हो जायेगा और भविष्य में छह माह तक कोई रोग न होगा । देव अपने स्थान चला गया ।

श्रीकृष्ण ने ज्योही भेरी को बजाया, त्यों ही उसके शब्द के प्रभाव से द्वारिकावासी रोगमुक्त हो गये ।

एक श्रेष्ठी ने भेरी की महिमा सुनी । वह दाह-ज्वर से सत्रस्त था । वह द्वारिका आया । पर पहले ही भेरी बज चुकी थी । लोगो ने कहा—छह माह तक अब उसकी प्रतीक्षा करनी होगी । सेठ सीधा ही भेरी-रक्षक के पास पहुँचा । एक लाख दीनार उसके हाथ में थमाते हुए कहा, जरा भेरी का टुकड़ा ही दे दो । पहले तो भेरी रक्षक इन्कार होता रहा, पर पैसे के लोभ से वह पिघल गया । उसने जरा सा टुकड़ा काटकर उसे दे दिया । ज्योही धनिक ने उसे घोट कर पिया त्योंही वह रोगमुक्त हो गया । भेरी रक्षक ने उसकी जगह चन्दन की लकड़ी लगा दी । इस प्रकार धन के लोभ से वह भेरी को काट-काट कर देने लगा । एक दिन सम्पूर्ण भेरी ही चन्दन की हो गई ।

छह माह के पञ्चात् श्रीकृष्ण ने उसे बजाने का आदेश दिया और वह बजाई गई तो उसका शब्द ही नहीं हुआ । कृष्ण ने उसे

देखा, सारा रहस्य उन्हें ज्ञात हो गया। रिश्वतखोर भेरी रक्षक को श्रीकृष्ण ने प्राण दण्ड दिया, और अष्टम तप कर पुनः देव से वह चमत्कारी भेरी प्राप्त की।^१

२ | आत्मप्रशंसा

महाभारत का युद्ध चल रहा था। वीर अर्जुन के धनुष की टकार चारों ओर गूज रही थी। अपने पौरुष के अभिमान में वीर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि जो मेरे गाण्डीव धनुष का अपमान करेगा, उसे मैं जीवित न छोड़ूंगा।

उधर युधिष्ठिर और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर चारों ओर से शत्रुओं से घिर गये। कर्ण उनको एक ही वाण में परलोक पहुँचा सकता था, पर उसने अपनी उदारता बतलाते हुए कहा—युधिष्ठिर ! मैं आज तुम्हें परलोक पहुँचा देता, किन्तु मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि कुन्ती के पुत्रों में से अर्जुन के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मारूंगा। वह प्रतिज्ञा ही आज मुझे तुम्हें मारने से रोक रही है। जाओ मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ।

युधिष्ठिर लज्जा से पीछे लौटे। अर्जुन कौरव-सेना में प्रलय का दृश्य उपस्थित कर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को देखा तब अपने हृदय की अपार वेदना को व्यक्त करते हुए कहा—अर्जुन ! धिक्कार है तुम्हारे इस गाण्डीव को, जिसके होते हुए भी कर्ण ने मेरा घोर अपमान किया है।

गाण्डीव को धिक्कार की बात सुनते ही अर्जुन का खून खौलने लगा। वह क्रोध से लाल हो गया। उसे भान ही न रहा कि मैं अपने पितृतुल्य बड़े भाई के सामने हूँ। उसके दिल और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी—मेरे गाण्डीव का अपमान ! कोई भी क्यों न

१ (क) त्रिपिण्डिशलाकापुरुषचरित्र पर्व ८, सर्ग १०

(ख) आवश्यक चूर्ण

(ग) नन्दीसूत्र वृत्ति मलयगिरि

हो, उसके अपमान का बदला लिये बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा ! बड़े भाई के अपमान करने वाले का बदला बाद में लूँगा, पहले तो गाण्डीव का अपमान करने वाले को समझता हूँ। वह गाण्डीव की प्रत्यक्षा पर बाण चढ़ाकर युधिष्ठिर के सामने खड़ा हो गया।

वातावरण अत्यन्त विषम हो गया। अर्जुन का भयकर क्रोध महान् अनर्थ कर देगा। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा—अर्जुन, धन्यवाद ! तुम महान् क्षत्रिय हो, युधिष्ठिर का वध कर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी चाहिए। पर खेद है, कि तुम्हें मालूम नहीं कि बड़ो का वध कैसे किया जाता है।

अर्जुन के हाथ रुक गये। वह कुछ सोचने लगा कि तभी कृष्ण ने कहा—अपने से बड़ो का वध शस्त्र से नहीं, अपमान से किया जाता है। तुम युधिष्ठिर को अपमान जनक शब्द कहकर उनका वध कर सकते हो।

क्रोध के आवेग में अर्जुन ने युधिष्ठिर को गालियाँ देनी प्रारम्भ की। वह मुह से अनर्गल बातें सुनाता रहा किन्तु कुछ समय में जब उसके अहं का नशा उतरा तो मन ग्लानि से भर गया, और अर्जुन के मन में इतनी ग्लानि हुई कि वह आत्मदाह करने को प्रस्तुत हो गया।

उसने कहा—धर्मशास्त्रों का विधान है कि अपने गुरुजनो की हत्या करने वाला व्यक्ति अपने को जीवित ही अग्नि में होम दे। तभी वह पाप से मुक्त हो सकता है। एतदर्थ बड़े भाई का अपमान करने के कारण मैं अब अग्निस्नान करूँगा। यह कह वह अग्निस्नान के लिए चलने लगा।

पुनः स्थिति विकट हो गई। श्रीकृष्ण ने टूटते हुए सूत्र को फिर से सभाला—‘अर्जुन ! तुमने अपने बड़े भाई का अपमान कर महान् पाप किया है। इसका प्रायश्चित्त तुम्हें आत्म-हत्या करके करना होगा, पर आत्महत्या किसे कहते हैं यह तुम जानते हो ?

अर्जुन, कृष्ण की ओर टकटकी लगाता हुआ देखता रहा। श्रीकृष्ण ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—शस्त्र से शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देना, पानी में डूबकर मर जाना, अग्नि में जलकर अपने शरीर को

नष्ट कर देना, ये सारे आत्म हत्या के तरीके नहीं हैं। आत्म हत्या का सबसे उत्कृष्ट तरीका है, अपने ही मुह से अपनी प्रशंसा करना। अर्जुन ! तुम अपने मुह से अपनी प्रशंसा करो, बस, तुम्हारी आत्म-हत्या हो गई।

श्रीकृष्ण के मुह से गुरुजनों के वध और आत्म हत्या का अर्थ और विश्लेषण सुनकर सभी विस्मित हो गए।

३ | वशीकरण मंत्र :

एक समय श्रीकृष्ण पाण्डवों के साथ द्वारिका जा रहे थे। रथ द्रुतगति से आगे बढ़ रहे थे। श्रीकृष्ण की अग्रमहिषी सत्यभामा और पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी दोनों एक रथ में बैठी थी। सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा—बहिन ! मुझे आश्चर्य है कि तू अपने पाँचों पतियों को इतना अधिक प्रसन्न कैसे रखती है ? तेरे पास कौनसा वशीकरण मंत्र है कि सभी तुझ पर मुग्ध रहते हैं ! मेरे तो एक ही पति है और उन्हें भी मैं प्रसन्न नहीं रख पाती।

द्रौपदी ने कहा—बहिन सत्यभामा ! वस्तुतः तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें वशीकरण मंत्र बताती हूँ। वह यह है—प्रियतम के चरणों में मन, वचन और कर्म से अर्पित हो जाना। जो उन्हें पसन्द हो वही कार्य करना, उनके भोजन करने के पश्चात् भोजन करना, उनके सोने के पश्चात् सोना, वे जो भी बात कहे आदर से उसे सुनना, और भेद भाव न रखना, प्रत्येक बात का उत्तर मधुर वाणी से देना ! इससे बढ़कर दूसरा वशीकरण मंत्र नहीं है।^२

२. (क) पाण्डवचरित्र—देवप्रभसूरि

(ख) महाभारत

४ | द्रौपदी की परीक्षा :

कहा जाता है एक समय द्रौपदी कही जा रही थी। रास्ते में एक नदी आयी। राजा कर्ण सूर्य की उपासना में तल्लीन थे। उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर द्रौपदी के मन में विचार आया—यह भी पाण्डवों के भाई है, यदि साथ ही रहते तो जैसे पाँच पति हैं वैसे छठे पति इनको भी बना लेती। द्रौपदी के मन में विचार आया और चला गया। द्रौपदी अपने महलों में लौट आयी।

किसी भी प्रकार द्रौपदी के मन का यह विचार श्रीकृष्ण को ज्ञात हो गया। उन्होंने सोचा द्रौपदी ने भूल की है और उस भूल का प्रायश्चित्त करना चाहिए, नहीं तो यह छोटी भूल विराट् रूप ले सकती है।

यह सोचकर श्रीकृष्ण द्रौपदी और पाँचों पाण्डवों को लेकर जंगल में पहुँचे, वहाँ पर एक सुन्दर बगीचा आया। बगीचे में प्रवेश करने के पूर्व श्रीकृष्ण ने सबसे कह दिया कि कोई भी इसमें से एक भी फल और फूल न तोड़े। सभी ने कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर उपवन में प्रवेश किया।

उपवन का सौन्दर्य अवलोकन करते हुए सभी आगे बढ़ रहे थे। भीम सभी से पीछे थे। उनकी दृष्टि आम के वृक्ष पर गई। अति सुन्दर सरस आमों को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक आम तोड़ लिया। उसे खाने की ज्योही तैयारी करने लगे त्यों ही कृष्ण ने कहा—भीम यह क्या कर रहे हो! तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है।

भीम तो कृष्ण को सामने देखकर घबरा गया। उसने नम्रता से कहा—मुझसे भूल हो गई है।

कृष्ण—भीम! भूल कहने से कार्य नहीं चलेगा, जरा अपने मुँह से बोलो—इस चोरी के अतिरिक्त मैंने कभी भी अपने जीवन में चोरी नहीं की तो हे फल! वृक्ष से चिपक जा।

कृष्ण के कहने से ज्योही भीम ने फल को कहा—फल ऊपर उठा, वृक्ष के लगने लगा, त्यों ही कृष्ण ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। नकुल, सहदेव, अर्जुन और धर्मराज की भी इसी प्रकार परीक्षा

ली गई। पाण्डव परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब नम्बर द्रौपदी का था।

श्रीकृष्ण ने कहा—द्रौपदी ! तुम तो सती हो, जरा मुह से बोलो पाँच पाण्डवों के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष की इच्छा मन में न की हो तो, अय आम्नफल ! पुनः वृक्ष पर लग जाओ।

द्रौपदी ने कहा—पर आम का फल वृक्ष पर लगने के वजाय, पृथ्वी पर गिर पडा। सभी आश्चर्य चकित हो गए।

द्रौपदी के आँखों से आँसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा—द्रौपदी ! घबराओ मत ! स्मरण करो उस दिन नदी के प्रसंग को। कर्ण को देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार हुए थे। तुम्हारे मन में मलिनता आयी थी न ?

द्रौपदी ने उस क्षणिक विचार के लिए पश्चात्ताप किया। इसके अतिरिक्त यदि मेरे मन में कभी भी मलिन विचार न आये हो तो फल वृक्ष के लग जा। फल यह कहते ही वृक्ष के लग गया।^३ कृष्ण ने आलोचना करवा कर द्रौपदी के जीवन को शुद्ध कर दिया।

५ | आत्मा की शुद्धि :

वैदिक ग्रन्थों में एक प्रसंग है—कि एक बार युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों सहित श्रीकृष्ण के पास आये। श्रीकृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा।

युधिष्ठिर बड़े व्यथित थे, उन्होंने कहा—नटवर ! युद्ध में लाखों व्यक्तियों का सहार हुआ है, एतदर्थ मेरा मन बड़ा दुःखी है, हम चाहते हैं कि कुछ दिन तीर्थ स्थानों में जाएँ और अपने जीवन को पाप से मुक्त करें।

श्रीकृष्ण सोचने लगे कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति भी शान्ति प्राप्त करने के लिए बाहर भटकना चाहते हैं। उस समय उन्होंने

उनके निर्णय को उपदेश से बदलना उचित नहीं ममभ्ता उन्हें शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक उपाय खोज निकाला ।

श्रीकृष्ण महल में जाकर एक तूम्बी लेकर आए और उसे युधिष्ठिर को देते हुए कहा—धर्मराज ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । मैं भी तुम्हारे साथ चलता किन्तु इतना व्यस्त हूँ कि ममय नहीं है । आप मेरी ओर से यह तूम्बी ले जाएँ और तीर्थों के पवित्र पानी में अपने साथ इसको भी स्नान करा दें ।

युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकृति दी और तूम्बी लेकर वे वहाँ से रवाना हो गए । तीर्थयात्रा कर वे लीटे, तथा तूम्बी लाकर उन्होंने श्रीकृष्ण के हाथ में थमा दी । और कहा—प्रत्येक तीर्थ में इसे स्नान कराया है । हमने एक बार स्नान किया तो तूम्बी को अनेक बार स्नान कराया ।

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को धन्यवाद दिया, और उसी समय तूम्बी को पिसवा कर उसका चूर्ण वनवाया और उस चूर्ण को अपने हाथों से सभी सभासदों को और पाण्डवों को दिया और कहा—यह तूम्बी समस्त तीर्थों में स्नानकर आयी है अतः यह परम पवित्र होगई है ।

सभी व्यक्तियों ने तूम्बी का चूर्ण सिर पर लगाकर मुँह में डाल लिया, पर चूर्ण इतना कटु था कि सभी थू-थू करने लगे । कृष्ण ने वनावटी आश्चर्य दिखाते हुए कहा—क्या इतने तीर्थों में स्नान करके भी यह तूम्बी मीठी नहीं हुई ? फिर आत्मा पर लगे हुए पाप तीर्थ यात्रा करने से किस प्रकार धुल सके होंगे ? उन्होंने मुस्कराते हुए युधिष्ठिर को कहा—पाण्डुपुत्र ! अपनी जिस आत्मा रूपी नदी में सयम रूप जल, सत्य रूप प्रवाह, दयारूप तरंगे, और शील रूपी कगार है उसी में अवगाहन करो । वाह्य नदियों के जल से कभी भी अन्तरात्मा शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता ।^४

युधिष्ठिर आदि को अपनी भूल ज्ञात हो गई, उन्हें द्रव्य तीर्थ यात्रा की निरर्थकता भी मालूम हो गई ।

४ आत्मानदी सयमतोयपूर्णा ।

सत्यावहा शीलतटादयोमि ।

तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र ।

न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥

६ | श्रीकृष्ण और पिशाच

एक समय श्रीकृष्ण, बलदेव, सत्यकि और दारुक, ये चारो मिलकर वन-विहार को गये। भयकर अरण्य में ही सूर्य अस्त हो जाने से चारो एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। चारो ने विचार किया—यह विकट वन है। हम सभी थके हुए हैं अतः नींद सभी को गहरी आयेगी। पर किसी प्रकार का उपद्रव न हो, एतदर्थ एक-एक प्रहर तक प्रत्येक व्यक्ति जागता रहे। सभी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

दारुक ने निवेदन किया—प्रथम प्रहर मेरा है। आप सभी आनन्द से सो जाइए, मैं पहरा दूंगा। दारुक पहरे पर खड़ा हो गया। कृष्ण आदि सो गए। इतने में एक पिशाच आया। उसने कहा—दारुक! मैं भूखा हूँ, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है। तुम्हारे साथी जो सोये हुए हैं मैं इन्हे खाना चाहता हूँ।

दारुक ने गर्जते हुए कहा—अरे पिशाच! मेरे रहते मेरे साथियों को खाना कथमपि संभव नहीं है। तुझमें शक्ति है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसने दारुक के चलेज को स्वीकार किया। दोनों में युद्ध होने लगा। दारुक का ज्यो-ज्यो क्रोध बढ़ता गया त्यों-त्यों पिशाच का बल भी बढ़ता गया। दारुक थक गया पर पिशाच को जीत न सका।

द्वितीय प्रहर में सत्यकि उठा। वह भी दारुक की तरह उससे लड़ता रहा। अपने साथियों की प्राण-रक्षा के लिए जी-जान से प्रयत्न करता रहा। पर पिशाच को परास्त न कर सका।

तृतीय प्रहर में बलदेव की भी यही स्थिति रही।

चतुर्थ प्रहर हुआ। कृष्ण उठे। पहरे पर एक वीर सैनिक की तरह खड़े हो गये। इतने में सामने पिशाच दिखलाई दिया। कृष्ण ने पूछा—तुम कौन हो और यहाँ क्यों आये हो?

पिशाच ने कहा—मैं तुम्हारे साथियों को खाने के लिए आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, आज भाग्य से बहुत बढ़िया भोजन मिल गया है।

श्रीकृष्ण ने उसे ललकारते हुए कहा—मेरे जीते-जी तुम्हारी इच्छा पूर्ण न होगी। श्रीकृष्ण बड़े दक्ष थे। वे मानव और पिशाच

के बल को अच्छी तरह जानते थे। पिशाच युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। श्रीकृष्ण शान्त भाव से खड़े रहे। उन्होंने कहा—तू पहलवान है, बहादुर है, गजब का योद्धा है। इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण मुस्कराते रहे। उनकी मधुर मुस्कान से पिशाच की शक्ति क्षीण हो रही थी। वह देखते ही देखते भूमि पर लुढ़क पड़ा। उसने कहा—कृष्ण, मैं तुम्हारा दास हूँ।

उषा की सुनहरी किरणें मुस्कराईं। दारुक सत्यक, और बलदेव तीनों उठे, पर तीनों का शरीर लहलुहान था। सबके सब घायल से थे।

श्रीकृष्ण ने पूछा—साथियो, क्या बात है? यह अवस्था कैसे?

तीनों ने एक स्वर से कहा—बात क्या है? रात्रि में पिशाच से डटकर युद्ध किया। यदि युद्ध न करते तो बच नहीं सकते थे।

श्रीकृष्ण ने हसते हुए कहा—साथियो! युद्ध तो मैंने भी किया था, पर मैं घायल नहीं हुआ, पिशाच घायल हो गया। देखो न, वह भूमि पर रेंग रहा है। तुमने पिशाच से युद्ध किया, पर तुम्हें युद्ध की कला का ज्ञान नहीं था। वह उछल-कूद मचाता रहा, और मैं शान्त भाव से खड़ा रहा, उसकी प्रशंसा करता रहा। क्षमा एक ऐसा अचूक शस्त्र है जिससे शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाती है। मैंने इसी अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया।^५

७ | शिशुपाल वध

गुणभद्राचार्य के उत्तरपुराण में शिशुपाल वध की कथा इस प्रकार है—

कौशल के राजा भेषज थे। उनकी पत्नी का नाम मद्गी था। उनके तीन नेत्र वाला शिशुपाल पुत्र हुआ।^६ तीन नेत्रों को निहार कर उन्होंने किसी निमित्तज्ञानी से पूछा। निमित्तवेत्ता ने कहा—जिसे देखने से इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जायेगा, यह उसी के द्वारा

५ उत्तराध्ययन अध्ययन २, गा० ३१ की टीका

६ हरिमण्यथ पुर कौसलाख्यया भूपते. सुत ।

भेषजस्याभवन्मद्रचा शिशुपालस्त्रिलोचन ॥

मारा जायगा ।^७ किसी दिन राजा भेषज, रानी मद्री शिशुपाल और अन्य लोग श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारावती नगरी गये । वहा पर श्रीकृष्ण को देखते ही शिशुपाल का तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया । यह देख मद्री को निमित्तज्ञानी का कथन स्मरण आया । उसने श्रीकृष्ण से याचना की—पूज्य ! मुझे पुत्र भिक्षा दीजिए ।^८

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया—हे अम्ब ! जब तक यह सौ अपराध नहीं करेगा तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा ।^९ इस प्रकार कृष्ण से वरदान प्राप्त कर मद्री अपने नगर को चली गई ।^{१०} शिशुपाल का तेज धीरे-धीरे सूर्य की तरह बढ़ने लगा । वह अपने आपको सर्वश्रेष्ठ समझने लगा । सिंह के समान श्रीकृष्ण के ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाने की इच्छा करने लगा ।^{११} इस प्रकार अहकारी, समस्त ससार में फैलने वाले यश से उपलक्षित और अपनी आयु को समर्पण करने वाले उस शिशुपाल ने श्रीकृष्ण के सौ अपराध कर डाले ।^{१२} वह अपने आपको सबसे श्रेष्ठ समझता था । श्रीकृष्ण को भी ललकार कर उनकी लक्ष्मी छीनने को उद्यम करता था । इसी बीच रुक्मिणी का पिता रुक्मिणी को शिशुपाल को देने तैयार हुआ । युद्ध की चाह करने वाले नारद ने जब यह बात सुनी तो उसने श्रीकृष्ण को यह समाचार सुनाया । श्रीकृष्ण ने छह प्रकार की सेना के साथ जाकर उस बलवान् शिशुपाल को मारा और रुक्मिणी देवी के साथ विवाह किया ।^{१३}

७. उत्तरपुराण ७१।३४३-३४४, ८ वही० ७१।३४७

९ शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मद्भयम् ।

नास्यास्तीति हरेर्लब्धवरासौ स्वा पुरीमगात् ॥

—उत्तरपुराण ७१।१४८

१० वही० ७१।३४६-३५१, पृ० ३६८

११ दर्पिणा यशसा विश्वसर्पिणा स्वायुरर्पिणा ।

शत तेनापराधाना व्यधायि मधुविद्विप ॥

—वही० ७१।३५२

१२. वही० ७१।३५३-३५८ तक देखे ।

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र आदि के अनुसार जरासंध के युद्ध के समय शिशुपाल का वध हुआ है, रुक्मिणी के विवाह के समय नहीं।^{१३}

महाभारत के अनुसार राजसूय यज्ञ करने वाले पाण्डवों ने प्रथम श्रीकृष्ण की अर्चना की। श्रीकृष्ण की अर्चना को देखकर शिशुपाल अत्यन्त रुष्ट हुआ, अनर्गल प्रलाप करने लगा, शिशुपाल की उद्वृण्डता को देखकर भीम को बहुत ही क्रोध आया। उसके नेत्र लाल हो गये। वह शिशुपाल को मारने दौड़ा, किन्तु भीष्मपितामह ने उसे रोक दिया। शिशुपाल कहने लगा कि आप इसे छोड़ दे, मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा। तब भीष्मपितामह ने शिशुपाल की जन्म कहानी सुनाते हुए कहा—जब यह जन्मा था, तब गधे की तरह चिल्लाने लगा। माता-पिता डर गये। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, इसकी मृत्यु उससे होगी जिसकी गोद में जाने से इस बालक के दो हाथ और एक आख गायब हो जायेगी। यह सूचना सर्वत्र प्रसारित हो गई। एक दिन श्रीकृष्ण अपनी फूफी से, जो शिशुपाल की माता है, मिलने गये। शिशुपाल को ज्योंही श्रीकृष्ण की गोद में बिठाया त्योंही इसके दो हाथ और एक आख गायब हो गई। माता ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने कहा—तुम्हारा पुत्र मार डालने योग्य अपराध करेगा तो भी मैं सौ अपराधों तक क्षमा करूंगा।^{१४} इसीलिए यह तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। फिर शिशुपाल ने कृष्ण को ललकारा। जब उसके सौ अपराध पूरे हो गये तब श्रीकृष्ण ने क्रोधकर चक्र को छोड़ा, जिससे शिशुपाल का सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने शिशुपाल का वध किया।^{१५}

१३ त्रिषष्टि० ८।७।४००-४०४

१४ अपराधशत क्षाम्य मया ह्यस्य पितृव्वस ।

पुत्रस्य ते वधार्हस्य मा त्व शोके मनः कृथा ॥

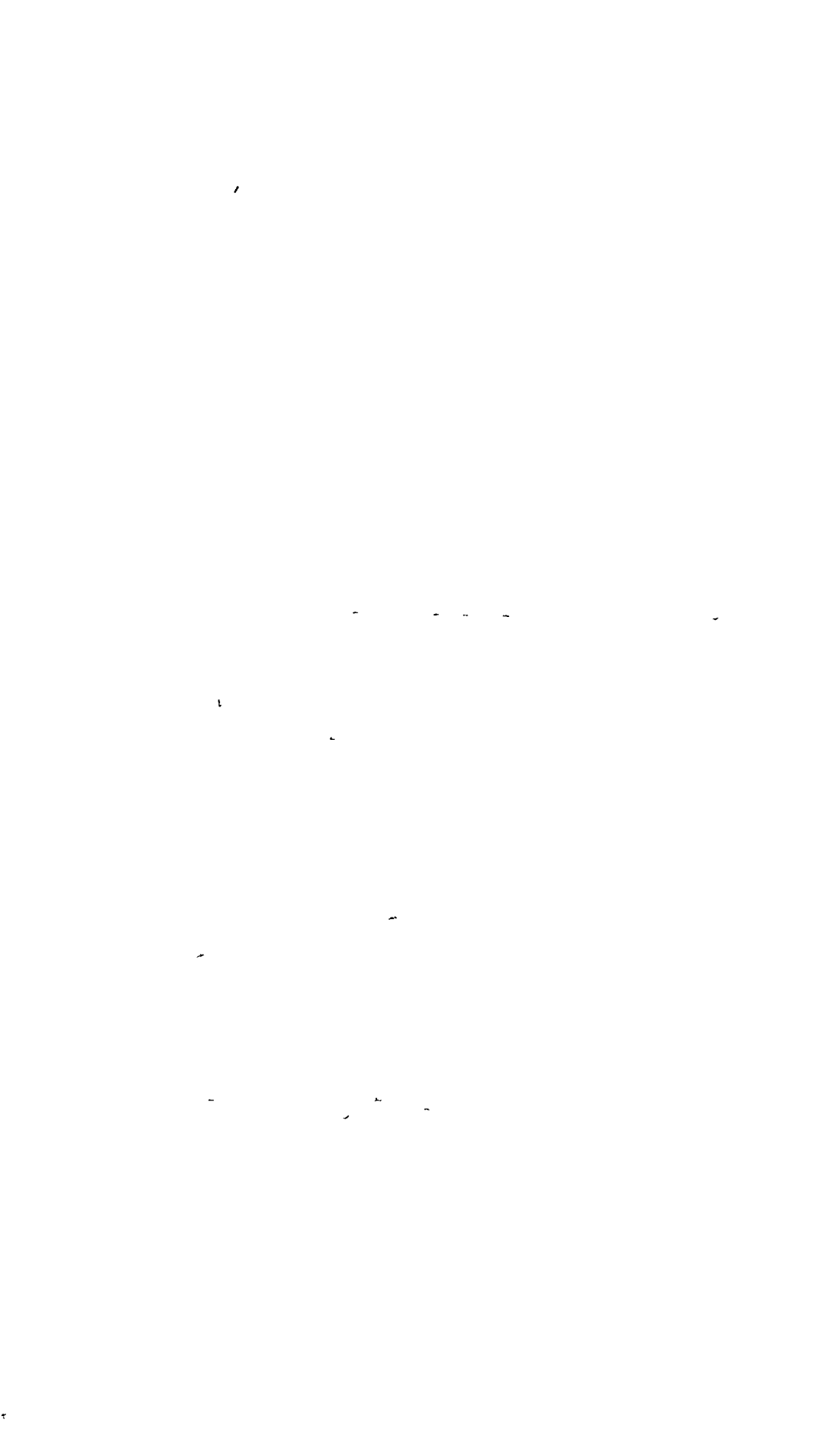
—महाभारत, सभापर्व, अ० ४३ श्लोक २४

१५ महाभारत, सभापर्व, अ० ४५ श्लोक २४-२६

जीवन की सांध्य-वेला

-
- जराकुमार का जगल में गमन ♦
 - द्वैपायन ऋषि को मारना ♦
 - कृष्ण की उद्घोषणा ♦
 - भगवान् की भविष्यवाणी ♦
 - द्वारिका-दहन ♦
 - श्रीकृष्ण का द्वारिका से प्रस्थान ♦
 - हस्तिकल्प में अच्छदक के साथ युद्ध ♦
 - कौशाम्बी के वन में ♦
 - जराकुमार का बाण लगना ♦
 - श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ तिथि-सवत् ♦
 - कृष्ण का अन्तिम काल और यादवों की दुर्दशा ♦
 - वैदिक दृष्टि से द्वारिका का अन्त ♦

जीवन की सांध्य-वेला

जराकुमार का जंगल में गमन :

हम पहले लिख चुके हैं कि एक समय श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से प्रश्न किया—भगवन् ! इस द्वारिका नगरी का, यादवों का और मेरा किस रूप से विनाश होगा, क्या स्वतः ही नष्ट होंगे, या किसी अन्य कारण से ?^१

भगवान् ने समाधान करते हुए कहा—द्वारिका नगरी के बाहर ब्रह्मचर्य को पालने वाला, इन्द्रिय विजेता, द्वैपायन नामक ऋषि रहता है। उसका यादवों पर गहरा स्नेह है। उस ऋषि को किसी समय शाम्ब आदि यादवकुमार मदिरा से पागल होकर मारेगे जिससे क्रुद्ध होकर द्वैपायन यादवों के साथ द्वारिका को जलाकर नष्ट कर देगा और जराकुमार के हाथ से तुम्हारा निधन होगा।^२

-
१. (क) त्रिपण्डित० ८।१।१-२,
(ख) भव-भावना, गा० ३७८१-८५,
(ग) हरिवंशपुराण ६१।१७-२१
 - २ (क) त्रिपण्डित० ८।१।३ से ६
(ख) भव-भावना, ३७८६-३७९२
(ग) हरिवंशपुराण० ६१।२३-२४

भगवान् की यह भविष्यवाणी सुनकर यादवगण विचारने लगे कि जराकुमार वस्तुतः कुलाङ्गार है। यादवों को अपनी ओर देखने पर जराकुमार सोचने लगा—मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, क्या मैं अपने भाई की हत्या करूँगा? नहीं, भगवान् की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए उसी समय वह भगवान् को नमस्कार कर धनुष बाण लेकर चल दिया और जंगल में जाकर रहने लगा।^३

द्वैपायन ऋषि को मारना

द्वैपायन ऋषि ने भी जनश्रुति से भगवान् की भविष्यवाणी सुनी। यादवों की और द्वारिका की रक्षा के लिए वह भी एकान्त जंगल में चला गया।^४

श्रीकृष्ण यादवों सहित द्वारिका में आये। मदिरा के कारण भयकर अनर्थ होगा, यह सोचकर उन्होंने मदिरापान का पूर्ण निषेध कर दिया। श्रीकृष्ण के आदेश से पूर्व तैयार की हुई मदिरा कदम्बवन के मध्य में कादम्बरी नामक गुफा के पास अनेक शिलाकुण्डों में डाल दी गई।^५

जिन शिला कुण्डों में मदिरा डाली गई थी, वहाँ पर नाना प्रकार के वृक्ष थे, उनके सुगन्धित पुष्पों के कारण वह मदिरा पहले से भी अधिक स्वादिष्ट हो गई। एक समय वैशाख महीने में शाम्ब कुमार का एक अनुचर घूमता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसे तीव्र प्यास लगी हुई थी। उसने एक कुण्ड में से मदिरा पी, वह उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगी। वह एक वर्तन में उस मदिरा का लेकर शाम्बकुमार के पास गया। शाम्बकुमार उस मदिरा को पीकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसने धीरे से अनुचर से पूछा—यह सर्वोत्तम मदिरा तुम्हें कहाँ पर प्राप्त हुई? ^६

३. (क) त्रिपिट० ८।११।७ से १०

(ख) हरिवंशपुराण ६।३० से ३२

४ द्वैपायनोऽपि तच्छ्रुत्वा लोकश्रुत्या प्रभोर्वचः।

द्वारकाया यदूना च रक्षार्थं वनवास्यभूत् ॥

५ त्रिपिट० ८।११।१२-१३

६ (क) त्रिपिट० ८।११।१६-२२

अनुचर ने वह स्थान बताया। दूसरे दिन शाम्बकुमार यादव कुमारो के साथ कादम्बरी गुफा के पास आया। सभी ने प्रसन्नता से खूब मदिरा का पान किया। इधर उधर घूमते हुए उन्होंने उसी पर्वत पर ध्यान-मुद्रा में अवस्थित द्वैपायन ऋषि को देखा। ऋषि को देखते ही वह कहने लगे—यही वह ऋषि है जो द्वारिका का विनाश करेगा। यदि इसे ही मार दिया जाय तो द्वारिका का नाश नहीं होगा। ऐसा सोचकर सभी यादवकुमार उस पर टूट पड़े, ढेले पत्थर व लकड़ियों से तथा मुण्डियों से उस पर प्रहार करने लगे। द्वैपायन ऋषि भूमि पर गिर पड़ा। यादवकुमार मरा हुआ जानकर द्वारिका लौट आये।^७

कृष्ण की उद्घोषणा :

श्रीकृष्ण को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्हें अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ। कहा—इन कुमारो ने तो कुल सहार का कार्य कर दिया! बलराम को साथ लेकर श्रीकृष्ण द्वैपायन ऋषि के पास गये। अत्यन्त अनुनय विनय के साथ निवेदन किया—ऋषिवर ! अज्ञानी बालको ने मदिरा के नशे में वेभान होकर आपका घोर अपराध किया है, उसे क्षमा करो। आपके जैसे विशिष्ट ज्ञानी और तपस्वियों को क्रोध करना उचित नहीं है।^८

द्वैपायन ने कहा—कृष्ण ! जब तुम्हारे पुत्री ने मुझे मारा उसी समय मैंने यह निदान किया कि 'सम्पूर्ण द्वारिका को जलाऊंगा' पर तुम्हारी नम्र प्रार्थना पर प्रसन्न होकर तुम्हें छोड़ दूंगा। श्रीकृष्ण सशोक द्वारिका आये। जन-जन की जिह्वा पर द्वैपायन के निदान की वार्ता फैल गई।^९

७ (क) त्रिपण्डित० ८।११।२३-३०

(ख) हरिवंश पुराण के अनुसार द्वैपायन भ्रान्तिवश बारहवें वर्ष में ही वहा आ गया था, और उनको यादव कुमारो ने मारा, और मरने के पश्चात् देव बनकर उसने उपद्रव किया। त्रिपण्डितशलाका पुरुषचरित्र के अनुसार द्वैपायन को मारा, फिर वह मरकर देव बना किन्तु बारह वर्ष तक तप की साधना चलने से वह कुछ भी उपद्रव नहीं कर सका।

८, त्रिपण्डित० ८।११।३० से ३५

दूसरे दिन श्रीकृष्ण ने द्वारिका में घोषणा करवायी कि द्वारिका का विनाश होने वाला है, अतः द्वारिका निवासी अधिक से अधिक धार्मिक कार्य में रत रहे ।^{१०}

भगवान् की भविष्यवाणी ·

कुछ दिनों के पश्चात् भगवान् अरिष्टनेमि द्वारिका के रैवताचल पर समवसूत हुए । श्रीकृष्ण भगवान् को वन्दन के लिए गए । भगवान् का उपदेश सुनकर अनेको व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की । श्रीकृष्ण ने प्रभु से पूछा—भगवन् ! द्वारिका का विनाश कब होगा ?

प्रभु ने फरमाया—द्वैपायन ऋषि आज से बारहवें वर्ष द्वारिका का दहन करेगा ।^{११}

द्वैपायन मृत्यु प्राप्त कर अग्निकुमार देव हुआ । पूर्व वैर को स्मरण कर वह शीघ्र ही द्वारिका में आया, किन्तु द्वारिका निवासी आयबिल, उपवास, बेलें, तेलें आदि तप की आराधना करते थे । तप व धार्मिक क्रिया के प्रभाव से वह देव कुछ भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सका । जब बारहवा वर्ष आया तब भावी की प्रबलता से द्वारिकावासियों ने सोचा अपनी तप-जप की साधना से द्वैपायन भ्रष्ट होकर चला गया है । हम सभी सकुशल जीवित रह गये हैं अतः अब हमें स्वेच्छा से आनन्दपूर्वक क्रीडा करनी चाहिए, ऐसा विचार कर वे मद्यपान तथा मासाहार आदि करने लगे ।^{१२}

६. त्रिषष्टि० ८ ११।३६ से ४१

१०. अघोषयद्वितीयेऽह्नि नगर्यामिति शाङ्गं भृत् ।

विशेषाद्धर्मनिरतास्तिष्ठतात पर जना ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।४२

११. आचख्यौ कृष्णपृष्टश्च सर्वज्ञो भगवानिदम् ।

द्वैपायनो द्वादशेऽब्दे घक्षयति द्वारिकामिमाम् ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।४७

१२ (क) रन्तु प्रवृत्तास्ते स्वैर मद्यपा मासखादिन ।

लेभेऽवकाश छिद्रज्ञस्तदा द्वैपायनोऽपि हि ॥

—त्रिषष्टि० ८।१।६१

द्वारिका दहन :

द्वैपायन इसी प्रतीक्षा में था। वह उसी समय यमराज की तरह विविध उत्पात करने लगा। उसने अगारो की वृष्टि की। श्रीकृष्ण के सभी अस्त्र-शस्त्र जलकर नष्ट हो गए। द्वैपायन देव विद्रूप रूप बनाकर द्वारिका में घूमने लगा। उसने सर्वत वायु का प्रयोग किया, जिससे चारों ओर के जंगलों में से काष्ठ और घास आकर द्वारिका में एकत्रित होगया। प्रलयकारी अग्नि प्रज्वलित हुई। जो लोग द्वारिका को छोड़कर भागने लगे, उन सभी को द्वैपायन पकड़-पकड़ कर लाता और उस अग्नि में होम देता। बालक से लेकर वृद्ध तक कोई एक कदम भी इधर-उधर नहीं जा सकता था।^{१३}

उस समय श्रीकृष्ण और बलदेव ने जलती हुई द्वारिका से बाहर निकालने के लिए वसुदेव, देवकी और रोहिणी को रथ में बिठाया किन्तु जिस प्रकार कोई मन्त्रवादी सर्प को स्तम्भित कर देता है वैसे ही द्वैपायन देव ने अश्वों को स्तम्भित कर दिया। वे एक कदम भी आगे न बढ़ सके। श्रीकृष्ण ने घोड़ों को वहीं पर छोड़ा और स्वयं रथ को खींचने लगे। रथ टूट गया।^{१४} 'हे राम! हे कृष्ण!' हमें बचाओ इस प्रकार माता-पिता की करुण पुकार सुनकर श्रीकृष्ण और बलराम रथ को किसी प्रकार द्वारिका के दरवाजे तक ले आये। उसी समय नगर के द्वार बन्द हो गये। बलभद्र ने लात मार कर नगर के दरवाजे को तोड़ दिया। रथ

(ख) भव-भावना, पृ० २५२, २५३

१३. (क) त्रिषष्टि० ८।११।६२-७२

(ख) हरिवंश पुराण ६१।७४-७८

१४ (क) त्रिषष्टि० ८।११।७४-७६

नोट—हरिवंशपुराण के अनुसार श्रीकृष्ण द्वारिका का कोट तोड़ कर समुद्र के प्रवाह से उस अग्नि को बुझाने लगे, बलदेव समुद्र के जल को हल से खींचने लगे तो भी अग्नि शान्त नहीं हुई। देखो—हरिवंशपुराण ६१।८०-८१, पृ० ७६०

(ख) हरिवंशपुराण ६१।८२-८४

जमीन में घुस गया। बलराम और कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया पर वह बाहर नहीं निकल सका। उसी समय द्वैपायन देव आया और बोला—अरे, तुम दोनों क्यों निरर्थक श्रम कर रहे हो ? मैंने पूर्व ही कहा था कि तुम दोनों को छोड़कर कोई भी तीमरा व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकेगा। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए मैंने इस कार्य के लिए अपना महान् तप बेचा है।^{१५}

यह सुनकर वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने कहा—‘पुत्रों ! अब तुम चले जाओ, तुम दो जीवित हो तो सभी यादव जीवित हैं। तुमने हमें बचाने के लिए बहुत श्रम किया किन्तु हम बड़े अभागे हैं अब हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा।’ ऐसा कहने पर भी बलराम और श्रीकृष्ण ने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं। वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भगवान् अरिष्टनेमि की शरण को ग्रहण कर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सथारा किया, नमस्कार महामंत्र का जाप करने लगे। उसी समय द्वैपायन देव ने अग्नि की वर्षा की और तीनों आयुपूर्ण कर स्वर्ग में गए।^{१६}

श्रीकृष्ण का द्वारिका से प्रस्थान

निराश और विवश बलराम तथा श्रीकृष्ण द्वारिका से बाहर निकल कर जीर्णोद्यान में खड़े रह कर द्वारिका को जलती हुई देखने लगे।^{१७} उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ। अन्त में श्रीकृष्ण ने कहा—भाई ! अब मैं यह दृश्य नहीं देख सकता। हमें अन्यत्र चलना चाहिए। पर प्रश्न यह है कि बहुत से राजा हमारे विरोधी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या चलना चाहिए ?^{१८}

१५. (क) अहो पुरापि युवयोराख्यात यद्बुवा विना ।

न मोक्ष कस्यचिदिह विक्रीत हि तपो मया ॥

— त्रिपिटि० ८।११।८०

(ख) हरिवंशपुराण ६१।८६

१६ त्रिपिटि० ८।११।८१-८८

१७. रामकृष्णौ बहिः पुर्या जीर्णोद्यानेऽथ जग्मतु ।

दह्यमाना पुरी तत्र स्थितौ द्वावप्यपश्यताम् ॥

— त्रिपिटि० ८।११।८६

बलराम ने सुभाव दिया—पाण्डव हमारे हार्दिक स्नेही है। हमने समय समय पर उनके उपकार भी किये हैं, अतः वही पर चलना उचित होगा।

कृष्ण—भाई ! तुम्हारा कहना सत्य है पर पहले मैंने उनको निष्कासित किया था, अब वहाँ कैसे चला जाय ?

बलभद्र—कृष्ण ! तुम किसी भी प्रकार का विचार न करो, वे हमारा हार्दिक स्वागत करेंगे।

बलभद्र की बात स्वीकार कर श्रीकृष्ण बलराम के साथ द्वारिका से पाण्डु मथुरा जाने के लिए नैऋत्य दिशा की ओर चल दिये।^{१९}

जिस समय द्वारिका नगरी जल रही थी, उस समय बलराम का पुत्र कुव्जवारक, जो चरम शरीरी था, महल की छत पर खड़ा होकर कहने लगा—‘इस समय मैं भगवान् अरिष्टनेमि का व्रतधारी शिष्य हूँ। मुझे प्रभु ने चरम शरीरी और मोक्षगामी कहा है। यदि भगवान् के वचन सत्य है तो मैं इस अग्नि में किस प्रकार जल सकता हूँ ? उसी समय जृभक देव उसे उठाकर भगवान् अरिष्टनेमि के समक्ष शरण में ले गये। वहाँ पर उसने दीक्षा ली।^{२०}

छह महीने तक द्वारिका जलती रही। कहा—जाता है कि उसमें साठ कुल कोटि, और बहत्तर कुल कोटि यादव जलकर भस्म होगए। उसमें बाद समुद्र में तूफान आया और द्वारिका उसमें डूब गई।^{२१}

१८ यथा नाल पुरी त्रातु तथा न द्रष्टुमुत्सहे ।

आर्य ब्रूहि क्व गच्छावो विरुद्ध सर्वमावयो ॥

—त्रिपष्टि० ८।११।६५

१९ अनेकधा सत्कृतास्ते कृतज्ञा. पाण्डुसूनव ।

पूजामेव करिष्यन्ति भ्रातृविमृशमान्यथा ॥

इत्युक्त सीरिणा शाङ्गी प्राचलत्पूर्वदक्षिणाम् ।

उद्दिश्य पाण्डवपुरी ता पाण्डुमथुराभिधाम् ॥

—त्रिपष्टि० ८।११।६६-१००

२० त्रिपष्टि० ८।११।१०१-१०४

२१ पष्टिर्द्वासप्ततिश्चापि निर्दग्धा. कुलकोटयः ।

पण्मास्येव पुरी दग्धा प्लाविता चाब्धिना तत. ॥

—त्रिपष्टि० ८।११।१०६

हस्तिकल्प में अच्छदक के साथ युद्ध

श्रीकृष्ण द्वारिका से चलकर हस्तिकल्प नगर के पास आये। उस समय हस्तिकल्प नगर में धृतराष्ट्र का पुत्र अच्छदक राज्य करता था। महाभारत के युद्ध में कौरव दल का सहार हुआ तब श्रीकृष्ण पाण्डव के पक्ष में थे अतः वह श्रीकृष्ण का विरोधी था। श्रीकृष्ण को उस समय क्षुधा सताने लगी। उन्होंने बलभद्र को कहा—आप नगर में जाकर भोजन लाइए। नगर में जाने पर किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव हो जाय तो आप सिंहनाद करना, मैं गीघ्र ही चला आऊँगा।^{२२}

बलभद्र भोजन लेने के लिए हस्तिकल्प नगर में गए। बलभद्र के अपूर्व सौन्दर्य को देखकर लोग सोचने लगे—यह कौन महापुरुष है? तभी उन्हें ख्याल आया कि द्वारिका जल गई है, संभवतः यह बलभद्र हो। बलभद्र ने अपनी नामाङ्कित मुद्रिका देकर हलवाई के वहाँ से भोजन लिया, वे भोजन लेकर नगर से निकलने लगे। तभी राजा नगर के दरवाजे बन्द करवा कर सेना के साथ बलभद्र को मारने के लिए आया। बलदेव शत्रु सैन्य से घिर गये। उन्होंने उसी समय भोजन को एक तरफ रख कर सिंहनाद किया। सिंहनाद को सुनते ही श्रीकृष्ण दौड़ते हुए आये नगर का दरवाजा बन्द था। श्रीकृष्ण ने पैर से उस पर प्रहार किया, दरवाजा नीचे गिर पड़ा। नगर में आकर वे शत्रु दल पर टूट पड़े। शत्रु सेना पराजित हो गई। अच्छदक श्रीकृष्ण के चरणों में गिरा। श्रीकृष्ण ने उसे फटकारते हुए कहा—अरे मूर्ख! हमारी भुजा का बल कहीं चला नहीं गया है। यह जानकर भी तूने यह मूर्खता क्यों की। जा, अब भी तू अपने राज्य में सुख पूर्वक रह। हम तेरे अपराध को क्षमा करते हैं।

कौशाम्बी के वन में .

वे नगर से बाहर निकल आये। उद्यान में जाकर उन्होंने भोजन किया। और वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल दिये। चलते-चलते कौशाम्बी नगरी के वन में आये।^{२३}

२२. त्रिपिटि० ८।११।१०७-१०९,

२३. त्रिपिटि० ८।११।११९-१२२

जराकुमार का बाण लगना :

उस समय श्रीकृष्ण को प्यास लगी । बलराम ने कहा—भाई । वृक्ष के नीचे आनन्द से बैठो । मैं अभी पानी लेकर आता हूँ । बलभद्र पानी के लिए गए । श्रीकृष्ण एक पैर दूसरे पैर पर रखकर लेट गए । उन्हें थकावट के कारण नीद आ गई । उस समय व्याघ्र चर्म को धारण किया हुआ, जराकुमार हाथ में धनुष लेकर वहा आया । कृष्ण को सोया देखकर मृग के भ्रम से उसने श्रीकृष्ण के चरण में तीक्ष्ण बाण मारा । बाण लगते ही श्रीकृष्ण उठ बैठे । उन्होंने उसी समय आवाज दी—किसने मुझे बाण मारा है ? आज दिन तक बिना नाम गोत्र बताए किसी ने प्रहार नहीं किया, बतलाओ तुम कौन हो ।^{२४}

इस प्रकार ललकार सुनते ही जराकुमार वृक्ष की ओट में खड़ा रह कर बोला—हरिवंश रूपी सागर में चन्द्र के समान दसवे दशार्ह वसुदेव मेरे पिता हैं, जरादेवो मेरी माता हैं । बलराम और श्रीकृष्ण मेरे भाई हैं । भगवान् अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी को सुनकर श्रीकृष्ण की रक्षा करने हेतु मैं इस जगल में आया हूँ । इस जगल में रहते मुझे बारह वर्ष हो गए हैं । आज तक मैंने इस वन में किसी मानव को नहीं देखा । बताओ तुम कौन हो ?^{२५}

श्रीकृष्ण—बन्धुवर । यहा आओ, मैं तुम्हारा भाई श्रीकृष्ण हूँ । तुम्हारा बारह वर्ष का प्रवास निरर्थक गया । यह सुनते ही जराकुमार मूर्च्छित होकर गिर पडा । सुध आने पर वह पश्चात्ताप करने लगा । क्या भगवान् अरिष्टनेमि की वाणी सत्य हो गई ! क्या द्वारिका का दहन ही गया । मुझे धिक्कार कि मैंने भाई को बाण मारा ।^{२६}

२४. त्रिषष्टि० ८।११।१२३-१३२

२५. जराकुमारो नाम्नाहमनुजो रामकृष्णयो ।

कृष्णरक्षार्थमत्रागा श्रुत्वा श्रीनेमिनो वच. ॥

अब्दानि द्वादशा भूवन्नद्येह वसतो मम ।

मानुप चेह नाद्राक्ष कस्त्वमेव ब्रवीषि भो ॥

—त्रिषष्टि० ८।११।१३४-३५

२६. त्रिषष्टि० ८।११।१३६-१४७

श्रीकृष्ण ने कहा—भाई ! शोक न करो । जो होगया है उसे कोई टाल नहीं सकता । यादवों में एक तुम्हीं अवशेष हो अतः चिरकाल तक जीओ । जब तक बलराम नहीं आते हैं तब तक तुम यहाँ से चले जाओ । बलराम तुम्हें देखेंगे तो जीवित नहीं छोड़ेंगे । तुम यहाँ से शीघ्र ही पाण्डवों के पास जाना । उन्हें मेरा यह कौस्तुभ रत्न देना और द्वारिका की तथा मेरी स्थिति कहना । मैंने उन्हें पूर्व देश से निष्कासित किया था, अतः उन्हें कहना कि मुझे क्षमा प्रदान करे । कृष्ण के आदेश से जराकुमार श्रीकृष्ण के पैर में से बाण निकालकर तथा कौस्तुभ रत्न लेकर चल दिया ।^{२७}

जराकुमार के जाने के पश्चात् श्रीकृष्ण के पैर में अपार वेदना हुई । उन्होंने पूर्वाभिमुख होकर अंजलि जोड़कर कहा—“मैं पंच-परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ, भगवान् अरिष्टनेमि को नमस्कार करता हूँ । प्रद्युम्न आदिकुमार और रुक्मिणी आदि धन्य हैं जिन्होंने सयम मार्ग स्वीकार किया है ।”

इस प्रकार श्रीकृष्ण कुछ समय तक विचार करते रहे फिर उनके मन में जोश आया और उन्होंने एक हजार वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया ।^{२८}

श्रीकृष्ण वासुदेव सोलह वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे । छप्पन वर्ष माण्डलिक अवस्था में रहे और नौ सौ अट्ठाईस वर्ष अर्धचक्री अवस्था में रहे, इस प्रकार उनका कुल आयुष्य एक हजार वर्ष का हुआ ।^{२९}

२७ पदानुसारी रामस्त्वा यथा प्राप्नोति न द्रुतम् ।
मद्वाचा क्षमये सर्वाद् पाडवानपरानपि ॥
मयैश्वर्यजुषा पूर्वं क्लेशितान् प्रेषणादिभि ।
एव पुनः पुनः कृष्णेनोक्त सोऽपि तथैव हि ।
कृष्ण पादाच्छर कृष्ट्वा जगामोपात्तकौस्तुभः ॥

—त्रिषष्टि० ८।११।१५१-१५३

२८. त्रिषष्टि० ८।११।१५४-१६४

२९ कौमारान्तः षोडशाब्दानि विष्णो षट्पञ्चाशन्मडलित्वे जये तु ।
वर्षाण्यष्टाथो नवागु शतानि विशान्युच्चैरर्धचक्रित्वकाले ॥

—त्रिषष्टि० ८।११-१६५

आचार्य जिनसेन के अनुसार कृष्ण नारायण की कुल अवस्था एक हजार वर्ष की थी। उसमें सोलह वर्ष कुमार अवस्था में, छप्पन वर्ष माण्डलिक अवस्था में, आठ वर्ष दिग्विजय में, और नौ सौ बीस वर्ष राज-अवस्था में व्यतीत हुए।^{३०}

श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ तिथि-संवत्

वैदिक ग्रन्थ महाभारत और पुराणों में कुछ इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे श्रीकृष्ण के जीवन-सम्बन्धी कितने ही तिथि-संवत् निश्चित किये जा सकते हैं। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने महाभारत का अनुसंधान कर जिन तिथियों का निश्चय किया है, उनका उल्लेख उनकी मराठी पुस्तक 'श्रीकृष्ण चरित्र' में किया गया है। उसे आधार मानकर महाभारत और पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण के जीवन की कतिपय घटनाओं के तिथि-संवत् यहाँ पर दिये जा रहे हैं।—

- (१) मथुरा में जन्म और गोकुल को प्रस्थान—संवत् ३१२८ विक्रम पूर्व की भाद्रपद कृष्णाष्टमी वृषभलग्न, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, अर्धरात्रि।^{३१}
- (२) गोकुल से वृन्दावन को प्रस्थान—आयु ४ वर्ष सं० ३१२४, विक्रम पूर्व
- (३) कालिय नाग का दमन —आयु ८ वर्ष सं० ३१२० वि० पूर्व
- (४) गोवर्धन-धारण —आयु १० " " ३११८ " "
- (५) रास-लीला का आयोजन —आयु ११ " " ३११७ " "

३०. कुमारकाल कृष्णस्य षोडशाब्दानि षट्युता ।
पञ्चाशन्मण्डलेशत्व विजयोऽष्टाब्दक स्फुटम् ॥
शतानि नव विशत्या कृष्णराजस्य सम्मितिः ।

—हरिवंशपुराण० ६०।५३२-५३३, पृ० ७५६

३१ (क) भाद्रे बुधे कृष्ण पक्षे धात्रक्षे हर्षणे वृषे ।
कर्णेऽष्टम्यामर्धरात्रे नक्षत्रेशमहोदये ॥
अधकारावृते काले देवक्या शीरिमन्दिरे ।
आविरासीद्धरिः साक्षादरण्यामध्वेऽग्निवत् ॥

- (६) वृन्दावन से मथुरा को
प्रस्थान और कस का वध—आयु १२ वर्ष स० ३११६ वि० पूर्व
फाल्गुन शुक्ल १४
- (७) मथुरा में यज्ञोपवीत और
सादीपनि के गुरुकुल को
प्रस्थान —आयु १२ ” ” ३११६ ” ”
- (८) जरासंध का मथुरा पर
आक्रमण —आयु १३ ” ” ३११५ ” ”

(ख) सूरदास ने इन्हीं तिथि-वार आदि का उल्लेख करते हुए
ग्रहो का फलादेश इस प्रकार लिखा है—

(नन्द जू) आदि जोतिपी तुम्हरे घर कौ, पुत्र-जन्म सुनि आयो ।
लगन सोधि सब जोतिष गनि कै, चाहत तुमहि सुनायो ॥
सवत सरस विभावन, भादौ, आठै तिथि बुधवार ।
कृष्ण पच्छ, रोहिनी, अर्ध निसि, हर्षन जोग उदार ॥
वृष है लगन उच्च के निसिपति, तनिहि बहुत सुख पैहै ।
चौथे सिह रासि के दिनकर, जीति सकल महि लैहै ॥
पचऐ बुध कन्या कौ जी है पुत्रनि बहुत बड़े है ।
ठछऐ सुक्र तुला के सनि जुत, सत्रु रहन नहि पैहै ॥
ऊँच नीच जुवती बहु करि है सतऐ राहु परे है ।

—सूरसागर (ना० प्र० सभा०) पद स० ७०४

(ग) कल्याण के कृष्णाक पृ० ४७८ पर श्री लज्जाराम मेहता के
लेख में सूरदास के एक अन्य पद के आधार पर जन्मकुंडली
भी है ।

(घ) श्रीकृष्ण की जन्मकुंडली पद्माकरकवि के पौत्र दतिया
निवासी श्री गदाधर भट्टकृत है, जो 'देशबधु' वर्ष २, अक
१-२ पृ० ६४ में प्रकाशित हुई है । तीसरी जन्मकुंडली
कर्णाटक निवासी श्री वी० एच० बडेर कृत है, जो कल्याण के
कृष्णाङ्क में प्रकाशित है ।

(ङ) विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर के प्रो० आप्टे ने केतकी मत
से गणना कर उक्त तिथि वार आदि की भी पुष्टि की है ।

- (९) मथुरा का राजकीय
जीवन और जरासंध से
१७ बार युद्ध —आयु १३ से ३० स० ३०१५—३०९८ वि० पूर्व
- (१०) द्वारिका को प्रस्थान और
रुक्मिणी से विवाह —आयु ३१ वर्ष स० ३०९७ वि० पूर्व
- (११) द्रौपदीस्वयंवर और
पांडवों से मिलन —आयु ४३ ,, ,, ३०८५ ,, ,,
- (१२) अर्जुन-सुभद्रा विवाह —आयु ६५ ,, ,, ३०६३ ,, ,,
- (१३) अभिमन्यु-जन्म —आयु ६७ ,, ,, ३०६१ ,, ,,
- (१४) युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ—आयु ६८ ,, ,, ३०६० ,, ,,
- (१५) महाभारत का युद्ध —आयु ८३ ,, ,, ३०४५ ,, ,,
की मार्गशीर्ष शुक्ल १४
- (१६) कलियुग का आरम्भ
और परीक्षित का जन्म —आयु ८४ वर्ष स० ३०४४ वि० पूर्व
की चैत्र शुक्ला १
- (१७) श्रीकृष्ण का तिरोधान
और द्वारिका का अन्त—आयु १२० वर्ष^१ स० ३००८ वि० पूर्व
- (१८) परीक्षित का राज-तिलक
और पाण्डवों का हिमालय प्रस्थान —स० ३००७ वि० पूर्व

कृष्ण का अन्तिम काल और यादवों की दुर्दशा .

वैदिक परम्परा की दृष्टि से महाभारत के अनन्तर युधिष्ठिर को राज्यासीन कर कृष्ण द्वारिका चले गये। उस महायुद्ध का कुफल द्वारिका को भी भोगना पडा था। वहाँ के अनेक वीर, और गुणी पुरुषों की उस युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। जो यादव द्वारिका में रहे थे उनमें से अधिकांश दुर्व्यसनी और अनाचारी थे। कृष्ण

१ वैदिक दृष्टि से श्रीकृष्ण १२० वर्ष की अवस्था में परमधाम को गये। महाभारत के अनुसार उस समय उनके पिता वसुदेव जीवित थे। श्रीकृष्ण वसुदेव के ८ वे पुत्र थे। यदि कृष्ण जन्म के समय वसुदेव की आयु ४० मानी जाय, तो श्रीकृष्ण के तिरोधान के समय वसुदेव की आयु १६० वर्ष होती है।

—व्रज का सास्कृतिक इतिहास, द्वि-खण्ड पृ० ३१, प्रभुदयाल मीतल

और बलराम भी वृद्ध हो चुके थे । द्वारिका के मदान्ध यादवों पर उनका प्रभाव भी कम हो गया था वहा के समुद्र और रैवत पर्वत के मध्य में अवस्थित प्रभास क्षेत्र में पिंडारक नामक स्थान था, जहा पर स्नान और आमोद-प्रमोद के लिए यादवगण प्रायः जाया करते थे । एक बार वहा विशाल उत्सव का आयोजन था, जिसमें समस्त द्वारिकावासी सामूहिक रूप से उपस्थित हुए थे । वहाँ पर सबने स्नान-क्रीडा आमोद-प्रमोद और नृत्य गान किया । फिर मदिरा पान करने के कारण सभी लोग परस्पर वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा करने लगे ।^{३२} दुर्देव से वे उस समय ऐसे मदान्ध हो गए कि आपस में ही लड़कर मर गये । इस प्रकार कौरव-पाण्डवों के गृह-युद्ध में से जो यादव बच रहे थे वे प्रभास क्षेत्र के उस गृह-कलह में समाप्त हो गए ।^{३३} वहा से बचकर आने वालों में कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी आदि थे तथा द्वारिका में उग्रसेन, वसुदेव, कुछ स्त्रियाँ और बाल-बच्चे थे । प्रभास क्षेत्र की उस विनाश-लीला के उपरांत वे बहुत दुःखी हुए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया । ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं कि वे क्षुब्ध होकर समुद्र यात्रा को चले गए थे, जहा से वे पुन लौटकर नहीं आये^{३४} और न उनका समाचार ही मिला । कृष्ण दारुक के साथ द्वारिका आये । वहा पहुँचने पर दारुक को रथ लेकर हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और समाचार कहे कि द्वारिका की यह स्थिति हुई है, अत अर्जुन तत्काल यहा आवे, और यदुवशियो में बचे हुए वृद्धजनों एवं स्त्री-बच्चों को अपने साथ ले जाय ।^{३५}

श्रीमद्भागवत के अनुसार बलरामजी की परम पद प्राप्ति को देखकर श्रीकृष्ण एक पीपल की छाया में पृथ्वी पर शान्त भाव से मौन होकर बैठ गए ।^{३६} उस समय उनका चेहरा चमक रहा था ।

३२ श्रीमद्भागवत, ११ स्कन्ध, अ० ३०, श्लोक १०-१४-।

३३. वही० श्लोक १५-से २५

३४ राम समुद्रवेलाया योगमास्थाय पौरुषम् ।
तत्याज लोक मानुष्य सयोज्यात्यानमात्मनि ॥

—वही० श्लोक २६

३५ देखो ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास—

उस समय वे अपना अरुण कमल सदृश वाम चरण दाहिनी जघा पर रखकर विराजमान थे। उस समय जरा नामक व्याध ने जिसने (मछली के पेट से प्राप्त हुए) मूसल के बने हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बनाई थी। मृग के मुख के सदृश आकार वाले श्रीकृष्ण के चरण को दूर से ही मृग समझकर उसी बाण से वेध दिया।^{३७}

पास आने पर श्रीकृष्ण को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा,^{३८} “हे मधुसूदन ! मुझ पापी से अनजान में अपराध हो गया है। हे उत्तम श्लोक ! हे अनन्द ! मैं आपका अपराधी हूँ, कृपा करके क्षमा करे।”

कृष्ण ने कहा—अरे जरा ! तू डर मत, खडा हो, अब तू मेरी आज्ञा से पुण्यवानों को प्राप्त स्वर्ग को जा।^{३९} श्रीकृष्ण का आदेश पाकर वह व्याध स्वर्ग चला गया।^{४०} उसके पश्चात् श्रीकृष्ण के चरणचिन्हों को खोजता हुआ सारथि दारुक वहाँ आया,^{४१} सारथि के देखते ही देखते गरुडचिन्ह वाला वह रथ घोड़ों सहित आकाश में उड़ गया और उसके पीछे दिव्य आयुध भी चले गये। यह देख सारथि विस्मित हुआ।^{४२} श्रीकृष्ण ने कहा—हे सूत ! अब तुम द्वारिकापुरी को जाओ और हमारे बन्धु-बान्धवों को, यादवों के पार-

३६. रामनिर्याणमालोक्य, भगवान्, देवकीसुतः ।
निपसाद धरोपस्थे तूष्णी मासाद्य पिप्पलम् ॥
विभ्रञ्चतुर्भुज रूप भ्राजिष्णु प्रभया स्वया ।
दिशो वितिमिरा कुर्वन्विधूम इव पावकः ॥

—श्रीमद्भागवत ११।३।२७-२८

३७. मुसलावशेषाय खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा ।
मृगास्याकार तच्चरण विव्याध मृगशकया ॥

—श्रीमद्भागवत ११।३।३३

३८. श्रीमद्भागवत ११।३।३४

३९. श्रीमद्भागवत ११।३।३६

४०. ,, ,, १३।३।४०

४१. ,, ,, ११।३।४१ से ४३

स्परिक विध्वंस, बलराम जी की परमगति और मेरी दजा का वृत्तांत सुनाओ। अब तुम लोगो को अपने बन्धु-बाधवो सहित द्वारिका में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यदुपुरी को समुद्र डुबो देगा। सभी लोग अपने अपने भ्रन कुटुम्ब को लेकर अर्जुन के साथ इन्द्रप्रस्थ चले जायें।^{४३} फिर श्रीकृष्ण का देहोत्सर्ग हो गया।

वैदिक दृष्टि से द्वारिका का अन्त

वैदिक परम्परा की दृष्टि से जब अर्जुन ने द्वारिका का दुःख-दायी समाचार सुना तो वह अत्यन्त मर्माहत हुआ। और दुःखी मन से तत्काल द्वारिका की ओर चल दिया। वहाँ जाने पर उसने द्वारिका के स्त्री वच्चो को और वृद्ध जनो को करुण-क्रन्दन करते देखा। उस समय उग्रसेन और वसुदेव भी अपने गरीर को छोड़कर परलोक प्रस्थान कर चुके थे और उनकी वृद्ध रानिया भी उनके साथ अग्नि में जल गई थी। कृष्ण और बलराम पहले ही तिरोधान हो चुके थे। प्रभास क्षेत्र में मृत्यु प्राप्त यादवों की पत्निया भी काफी सख्या में सती हो चुकी थी।

उस महाविनाश के पश्चात् द्वारिका में जो यदुवशी शेष थे उनमें भी वृद्ध, बालक और स्त्रिया ही मुख्य थी। उनमें कृष्ण के दिवगत पौत्र अनिरुद्ध का बालक पुत्र वज्र भी था। उन सभी के संरक्षण का भार अर्जुन पर आ पडा। अत वे सभी को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिये। द्वारिका निर्जन और सूनी हो गई। वहाँ एक भयकर तूफान आया, जिसने उस सुन्दर महानगरी को समुद्र के गर्भ में विलीन कर दिया।^{४४} इस प्रकार यादवों की प्रबल शक्ति के साथ द्वारिका का भी अन्त हो गया।

४२ इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छन ।

खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षत ॥

तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च ।

तेनातिविस्मितात्मान सूतमाह जनार्दन ॥

— श्रीमद्भागवत ११।३०।४४-४५

४३ श्रीमद्भागवत ११।३०।४६-४८

४४. श्रीमद्भागवत ११।३१।२३

जब अर्जुन यदुवगियो के स्त्री वच्चो को लेकर हस्तिनापुर की ओर जा रहा था, तब मार्ग में पचनद प्रदेश के आभीरो ने उन पर अकस्मात् आक्रमण किया। उस समय अर्जुन इतना शोक-सतप्त और हतसजक था कि गाडीव के रहते हुए भी वह उन जगली लुटेरो का सफलता पूर्वक सामना नहीं कर सका। फलतः वे यादवों की सपत्ति और स्त्रियो को लूटकर ले गए। गेप को अर्जुन ने दक्षिण पजाव और इन्द्रप्रस्थ में वसा दिया।^{४५}

उपसंहार

पिछले पृष्ठो मे यदुवश कौस्तुभ भगवान् अरिष्टनेमि और यदुनाथ श्रीकृष्ण के जीवन से सबध रखने वाली, विविध धर्म परम्पराओ के साहित्य मे उपलब्ध सामग्री का सकलन किया गया है और साथ ही आवश्यकतानुसार उस पर ऊहापोह भी किया गया है। ये दोनो महापुरुष भारतीय जनता मे अत्यधिक प्रिय रहे है और उनके सबध मे इतना अधिक साहित्य लिखा गया है कि उस सबका दोहन कर मकना किसी भी लेखक के लिए कठिन है, तथापि प्रस्तुत ग्रथ मे जो कुछ लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि उससे उक्त दोनो महापुरुषो के व्यक्तित्व को भली भाति समझा जा सकता है।

तीर्थकर अरिष्टनेमि और वासुदेव श्रीकृष्ण दोनो समकालिक ही नही, एक वशोद्भव और भाई-भाई है। दोनो अपने समय के महान् व्यक्ति हैं, मगर दोनो के जीवन की दिशाएँ भिन्न-भिन्न है। एक धर्मवीर है तो दूसरे कर्मवीर। एक निवृत्तिपरायण है, दूसरे प्रवृत्तिपरायण है। यद्यपि यह सत्य है कि जीवन, चाहे व्यक्ति का हो, समाज का हो अथवा राष्ट्र का, प्रवृत्ति-निवृत्तिमय ही होता है। एकान्त प्रवृत्ति अथवा एकान्त निवृत्ति के लिए कही भी अवकाश नही है और वह संभव भी नही है। तथापि हम देखते है कि किसी के जीवन मे प्रवृत्ति की मुख्यता होती है और वह प्रवृत्ति के द्वारा लौकिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, जबकि अन्य महापुरुष निवृत्ति को प्रधान बनाकर आध्यात्मिक विकास के सोपानो पर आरूढ होता है। ऐसा होने पर भी दोनो के जीवन मे दोनो तत्व निहित रहते हैं।

इस प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि निवृत्ति प्रधान लोकोत्तर महा-पुरुष थे। उनके जीवन के प्रभात काल को देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी अन्तरात्मा जागतिक आकर्षणो से ऊपर,

बहुत ऊपर, उठी हुई थी। ससार के भोग-विलास, जो मानव-मन को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और जिनसे छुटकारा पाने के लिए कठोर आत्मसयम और आत्मदमन का आश्रय लेना पड़ता है, फिर भी पूरी तरह जीते नहीं जाते, वे भगवान् अरिष्टनेमि की आत्मा को आकृष्ट नहीं कर सके थे। इन्द्रिय विषयो का सेवन और उसी में जीवन को समाप्त कर देना उन्हें निरी मूढता प्रतीत होती थी। नारी-शक्ति से वे कभी पराजित नहीं हुए। ललनाओं का लास्य, उनके हाव-भाव और विलास उनके विरक्ति-मय अन्तस्तल को स्पर्श तक नहीं कर सके। श्रीकृष्ण की रानिया अपने देवर नेमिनाथ के चित्त में नारी के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की शृंगारमय चेष्टाएँ करती है। उन्हें देखकर और ससारी जीवों की मोहदशा का विचार करके नेमिनाथ के मुख पर हल्का-सा स्मित उत्पन्न होता है। रानिया उसे देखकर अपने प्रयास की सफलता का अनुमान करती है। नेमिनाथ का हृदय अणुमात्र भी विचलित नहीं होता।

भगवान् अरिष्टनेमि के युग का गम्भीरतापूर्वक पर्यालोचन करने पर छिपा नहीं रहता कि उस समय से क्षत्रियों में मासभक्षण और मदिरापान की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी। उनके विवाह के अवसर पर पशुओं का एकत्र किया जाना और मदिरोन्मत्त यदु-कुमारों की करतूत के फलस्वरूप द्वारिका का दहन होना-इस तथ्य को उजागर करते हैं। हिंसा की इस पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन-सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्षत्रियों को मास-भक्षण से विरत करने के लिए श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और असाधारण थी। विवाह किये बिना लौट जाना मानो संग्रह क्षत्रिय जाति के पापों का प्रायश्चित्त था। उसका विजली का सा प्रभाव दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ। एक सुप्रतिष्ठित महान् राजकुमार का दूल्हा बन कर जाना और ऐन मौके पर विवाह किए बिना लौट जाना, क्या साधारण घटना थी? भगवान् अरिष्टनेमि का वह बड़े से बड़ा त्याग था और उस त्याग ने एक बार सारे समाज को पूरी तरह झकझोर दिया। समाज के हित के लिए आत्मबलिदान का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलना

रहित है। उन आत्मोत्सर्ग ने अमध्य भक्षणा करने वाले और अपने क्षमिण मृत के लिए हमारे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले क्षमियों को आने खोल दी, उन्हें आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्य एवं दायित्व का स्मरण करा दिया। उन प्रकार परम्परागत अहिंसा के विशिल एवं विस्मृत बने सम्कारों को पुनः पृष्ट, जागृत और सजीव कर दिया और अहिंसा की सकीर्ण बनी परिधि जो विद्यालता प्रदान की—पशुओं और पक्षियों को भी अहिंसा की परिधि में समाहित कर दिया। जगत् के लिए भगवान् का यह उद्बोधन एवं अपूर्व वरदान था और वह आज तक भी भुलाया नहीं जा सका है।

सर्वसाधारण में फैली हुई किसी बुराई को अपना पाप मानकर, उसके प्रतीकार के लिए कठोर में कठोर प्रायश्चित्त करना और ऐसा करने सर्वसाधारण के हृदय में परिवर्तन लाना एक ऐसी अमोघ विधि है जो अरिष्टनेमि के जमाने में नफल हुई और राष्ट्रपिता गांधी के समय में भी बारम्बार निरूद्ध हुई। उन दृष्टि में भी भगवान् अरिष्टनेमि जन्म के लिए सर्वव्य स्मरणीय है, आदर्श है और उनके जीवन में सुग-दुःख के अगणित जन प्रेरणा लेने रहेंगे।

दीक्षित होने के पश्चात् तो वे पूर्ण अहिंसा के ही प्रतीक बन गये थे और अगली उत्पृष्ट साधना द्वारा कैवल्य प्राप्त करके, समार को श्रेयोमार्ग प्रदर्शित करने का ध्येय मिट्टि प्राप्त करने हैं।

असुख श्रीकृष्ण का कार्यक्षेत्र भिन्न है। अरिष्टनेमि आध्यात्मिक असुख से ग्रस्त थे तो श्रीकृष्ण को राजनीति-क्षेत्र का नूयं कहा जा सकता है। राजनीति परिस्थितियों का आकलन करने में विदित होने के बाद श्रीकृष्ण के समय में राजकीय स्थिति बुरी बेटगी थी। क्षमिण परिस्थिति के कारण के अपने नानादिन दायित्व को निरमृत रूप में निरालम्बता से संकलने तक पहुँचे। एक ओर कर्तव्य अत्याचार के साथ दूसरी ओर अज्ञानता अपने बल पराक्रम के अभिमान के पर्याप्त रूप में राजनीति के विचारों निरालम्बि से निरालम्बि से ही निरालम्बि से अज्ञान प्रभुता में बदलने लगे रूढ़िवादी विचारों के सुदृष्टि से अपने सामने मद्र की वृषभक्षु समझकर ही प्रभुता के अन्तर्गत कर रहे थे। उस प्रकार भारतीयों में सर्वप्रथम अहिंसा के अर्थ-साधु (अहिंसा) समीप विचार परिस्थितियों से

रिपुमदमर्दन श्रीकृष्ण कार्यक्षेत्र में कूदते हैं, अपने अनुपम साहस, असाधारण विक्रम, विलक्षण बुद्धिकौशल एवं अतुल राजनीति-पटुता के बल कर आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं। उनके प्रयासों से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अन्याय सदैव न्याय पर विजयी नहीं रह सकता। अन्त में तो न्याय की ही विजय होती है और न्याय-नीति की प्रतिष्ठा में ही विश्वशान्ति का मूल निहित है।

श्रीकृष्ण लोक-धर्म के सस्थापक हैं। इसी धर्म की नींव पर अध्यात्मधर्म का महल निर्मित होता है। इस दृष्टि से श्रीकृष्ण का स्थान भारतीय संस्कृति के इतिहास में अद्वितीय कहा जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में उनका चमकता हुआ विशिष्ट व्यक्तित्व अगर आज भी श्रद्धास्पद बना हुआ है तो यह स्वाभाविक है। उनके व्यक्तित्व में एकागिता नहीं, सर्वांगीणता है। इसी व्यक्तित्व के कारण वैदिक परम्परा के अनुसार वे ईश्वर के पूर्णावतार कहलाए। जैन-साहित्य में भी उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन हुआ और उन्हें भावी तीर्थंकर का सर्वोच्च पद प्रदान किया गया।

श्रीकृष्ण अपने युग में भी असाधारण पुरुष माने जाते थे। तात्कालिक राजाओं में तथा जनसाधारण में उनका बहुत मान था। उन्हें जो महत्ता और गरिमा अपने जीवन में प्राप्त हुई उससे सहज ही उनके चरित्र की उज्ज्वलता का अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष में सदैव सदाचार को महत्त्व दिया गया है। सत्ता और विद्वत्ता की भी प्रतिष्ठा है पर सदाचार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। सदाचार विहीन मनुष्य कितना ही विद्वान् अथवा सत्तासपन्न क्यों न हो, हमारे देश में शिष्टसमुदाय द्वारा मान्य नहीं होता।

हमें खेद के साथ यह उल्लेख करना पड़ता है कि ब्रह्मवैवर्त-पुराण एवं स्कन्दपुराण आदि में श्रीकृष्ण की गोपिकाओं के साथ कथित लीलाओं-क्रीडाओं का जो वर्णन किया गया है उसका श्रीकृष्ण के उज्ज्वल जीवन के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। किस गूढ उद्देश्य से वह वर्णन किया गया है, समझ में नहीं आता। हमारा निश्चित मत है कि ऐसे सब वर्णन पीछे के हैं और श्रीकृष्ण जैसे महान् पुरुष के जीवन-चरित्र की ओट में अपने स्वैराचार का पोषण करने के लिए वे पुराणों में सम्मिलित कर दिए गए हैं। पश्चाद्दर्शी अनेक

कवियों ने उनका अन्धानुकरण किया है। विषयलोलुपता के कारण मनुष्य कितना नीचे गिर जाता है और किस प्रकार अपने आराध्य देवों के भी पावन चरित को निम्न स्तर पर ला सकता है, यह उन वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है।

अपनी इसी धारणा के कारण हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में कृष्णचरित का निदर्शन कराते हुए उक्त पुराणों के असत् अंशों को स्थान नहीं दिया है। उनसे कृष्ण के उदात्त जीवन की महिमा बढ़ती नहीं, कम होती है। इस सम्बन्ध में जिन प्रबुद्ध पाठकों को विशेष जिज्ञासा हो, वे ब्रह्मवैवर्तपुराण (कृष्ण जन्म, खंड ४ अध्याय २८), स्कंदपुराण (स्कंद १०, अ० २६—२६), विष्णु पुराण (अश ५) आदि स्वयं देख सकते हैं।

जैन-साहित्य में कृष्ण को लाछित करने वाले ऐसे उल्लेख नहीं पाए जाते। वे अपने युग के एक त्रिशिष्ट व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा विलक्षण वैविध्यपूर्ण तथा अलौकिक था। उनकी वीरता, नीतिज्ञता एवं बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित थे। वे प्रभावशाली जननेता, अपूर्व धार्मिक विद्वान् और महान् दार्शनिक तत्त्ववेत्ता थे। उन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्ति कर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया और एक अत्यन्त समृद्धिशाली सम्यता तथा समुन्नत सस्कृति का प्रादुर्भाव किया।

परिशिष्ट

- भौगोलिक परिचय ♦
- हरिवश ♦
- वश-परिचय ♦
- पारिभाषिक शब्द-कोष ♦
- पुस्तक में प्रयुक्त ग्रन्थ सूची ♦
- लेखक की कृतिया ♦

भौगोलिक परिचय

-
- ◆ जम्बूद्वीप
 - ◆ भरतक्षेत्र
 - ◆ सौराष्ट्र
 - ◆ रैवतक
 - ◆ द्वारिका
 - ◆ अङ्ग
 - ◆ बग
 - ◆ लाट
 - ◆ मगध
 - ◆ कलिङ्ग
 - ◆ कुरुजागल
 - ◆ शूरसेन
 - ◆ हस्तिनापुर
 - ◆ चेदि
 - ◆ पल्लव
 - ◆ भद्रिलपुर
 - ◆ पाचाल
 - ◆ मत्स्य
 - ◆ कापिल्य
 - ◆ हत्थकप्प
 - ◆ मथुरा
 - ◆ यमुनानदी
 - ◆ व्रज

प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक देशों, नगरों पर्वतों व नदियों का उल्लेख हुआ है। भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण के युग में जिन देशों व नगरों के नाम थे आज उनके नामों में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका है। उस समय वे समृद्ध थे तो आज वे खण्डहर मात्र रह गये हैं, और कितने ही पूर्ण रूप से नष्ट भी हो चुके हैं। कितने ही नगर आदि पुराने ही नामों से आज भी विख्यात हैं। कितने ही नगरों के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने काफी खोज की है। हम यहाँ पर प्रमुख-प्रमुख स्थलों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं।

जम्बूद्वीप .

जैनागमों की दृष्टि से इस विशाल भूमण्डल के मध्य में जम्बूद्वीप है।^१ इसका विस्तार एक लक्ष योजन है और यह सबसे लघु है। इसके चारों ओर लवणसमुद्र है। लवणसमुद्र के चारों ओर घातकी खण्डद्वीप है। इसी प्रकार आगे भी एक द्वीप और एक समुद्र है और उन सब द्वीपों और समुद्रों की संख्या असंख्यात है।^२ अन्तिम समुद्र का नाम स्वयंभूरमण समुद्र है।^३ जम्बूद्वीप से दूना विस्तार वाला

१. लोकप्रकाश मार्ग १५ श्लोक ६

२. वही० श्लोक १८

३. वही० श्लोक २६

भरतक्षेत्र की सीमा में उत्तर में चूलहिमवत नामक पर्वत से पूर्व में गंगा और पश्चिम में सिन्धु नामक नदियां बहती हैं। भरतक्षेत्र के मध्य भाग में ५० योजन विस्तारवाला वैताढ्य पर्वत है।^{२३} जिसके पूर्व और पश्चिम में लवणसमुद्र है। इस वैताढ्य से भरत क्षेत्र दो भागों में विभक्त हो गया है^{२४} जिन्हें उत्तर भरत और दक्षिण भरत कहते हैं। जो गंगा और सिन्धु नदियां चूलहिमवतपर्वत से निकलती हैं वे वैताढ्य पर्वत में से होकर लवणसमुद्र में गिरती हैं। इस प्रकार इन नदियों के कारण, उत्तर भरत खण्ड तीन भागों में और दक्षिण भरत खण्ड भी तीन भागों में विभक्त होता है।^{२५} इन छह खण्डों में उत्तरार्द्ध के तीन खण्ड अनार्य कहे जाते हैं। दक्षिण के अगल-बगल के खण्डों में भी अनार्य रहते हैं। जो मध्यखण्ड है उसमें २५॥ देश आर्य माने गये हैं।^{२६} उत्तरार्द्ध भरत उत्तर से दक्षिण तक २३८ योजन ३ कला है और दक्षिणार्द्ध भरत भी २३८ योजन ३ कला है।

जिनसेन के अनुसार भरत क्षेत्र में सुकोशल, अवन्ती, पुण्ड्र, अश्मक, कुरु, काशी, कलिग, अङ्ग, वङ्ग, सुह्य, समुद्रक, काश्मीर, उशीनर, आनर्त, वत्स, पंचाल, मालव दशार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजागल करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कोकण, वनवास, आन्ध्र, कर्णाटक, कोशल, चोल, केरल, दास, अभिसार, सौवीर, शूरसेन, अपरान्तक, विदेह सिन्धु, गान्धार, यवन, चोदि, पल्लव, काम्बोज आरट्ट, वाल्हीक, तुरुष्क, शक, और केकय आदि देशों की रचना मानी गई है।^{२७}

बौद्ध साहित्य में अग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चैति,

२१ लोकप्रकाश सर्ग १६ श्लोक ३०-३१

२२ लोकप्रकाश सर्ग १६, श्लोक ३३-३४

२३. वही० १६।४८

२४ वही० १६।३५

२५ वही० १६।३६

२६ (क) वही० १६, श्लोक ४४

(ख) बृहत्कल्पभाष्य १, ३२६३ वृत्ति, तथा १, ३२७५-३२८६

२७ आदिपुराण १६।१५२-१५६

वत्स, कुरु, पचाल मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्ती, गंधार, और कम्बोज इन सोलह जनपदों के नाम मिलते हैं।^{२८}

सौराष्ट्र :

जैन साहित्य में साढ़े पच्चीस आर्य देशों का वर्णन है। उनमें सौराष्ट्र का भी नाम है।^{२९}

सौराष्ट्र के नामकरण के सम्बन्ध में विद्वानों में विभिन्न मत भेद हैं। किसी ने सूर्यराष्ट्र, किसी ने सुराष्ट्र, किसी ने सौराष्ट्र और किसी ने सुरराष्ट्र कहा है। एक मान्यता के अनुसार सुरा नामक जाति के निवास के कारण यह प्रदेश सुराराष्ट्र-सौराष्ट्र कहलाता है। पर प्राचीन ग्रन्थों में उसका शुद्ध व स्पष्ट नाम सौराष्ट्र है।^{३०}

रामायण,^{३१} महाभारत^{३२} और जैनग्रन्थों में सौराष्ट्र का उल्लेख है।^{३३} ईस्वी पूर्व छठ्ठी शताब्दी में हुए आचार्य पाणिनीय ने^{३४} व सूत्रकार बौद्धायन ने,^{३५} चौथी सदी में हुए कौटिल्य ने^{३६}

२८ अगुत्तरनिकाय, पालिटैक्स्ट सोसायटी संस्करण . जिल्द १, पृ० २१३, जिल्द ४, पृ० २५२

२९. (क) बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति १।३२६३

(ख) प्रज्ञापना १।६६, पृ० १७३

(ग) प्रवचन सारोद्धार पृ० ४४६

३० (क) दरवार अनकचन्द्र भायावालानो लेख

(ख) सौराष्ट्र नो इतिहास, ले० शंभुप्रसाद हरप्रसाद देसाई, पृ० १

३० "सौराष्ट्रन्सह बालहीकान् भद्राभीहास्तथैव च"

—रामायण किष्किंधा काण्ड ४२।६

३२ महाभारत

३३ बृहत्कल्प, भाग ३, पृ० ६१२-६१४

३४ सौराष्ट्री का नारी, 'कुन्ति सुराष्ट्रा', चिन्तिसुराष्ट्रा ।

—कार्तिकोजनपदादचश्च-का गणपाठ ६।३।३७

३५, बौद्धायन सूत्र १-१-२६ ऋग्वेद में (१०।६।१।८) दक्षिणापथ का उल्लेख है। उस समय आर्य दक्षिण तक पहुंचे थे, एतदर्थं सौराष्ट्र को दक्षिण में गिना है।

३६. कौटिल्य अर्थशास्त्र

लवणसमुद्र है और लवणसमुद्र से दुगुना विस्तृत धातकीखण्ड है। इस प्रकार द्वीप और समुद्र एक दूसरे से दूने होते चले गये हैं।^४

इसमें शाश्वत जम्बूवृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू-द्वीप पड़ा।^५ जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु नामक पर्वत है^६ जो एक लाख योजन ऊँचा है।^७

जम्बूद्वीप का व्यास एक लाख योजन है।^८ इसकी परिधि ३,१६,२२७ योजन, ३ कोस १२८ धनुष, १३ $\frac{३}{४}$ अगुल, ५ यव और १ यूका है।^९ इसका क्षेत्रफल ७, ६०, ५६, ६४, १५० योजन, १।।।। कोस, १५ धनुष और २।। हाथ है।^{१०}

श्रीमद्भागवत में सात द्वीपों का वर्णन है। उसमें जम्बूद्वीप प्रथम है।^{११}

बौद्ध दृष्टि से चार महाद्वीप हैं, उन चारों के केन्द्र में सुमेरु है। सुमेरु के पूर्व में पुष्य विदेह^{१२} पश्चिम में अपरगोयान, अथवा अपर गोदान^{१३} उत्तर में उत्तर कुरु^{१४} और दक्षिण में जम्बूद्वीप है।^{१५}

४. वही० २८

५. वही० १५।३१-३२

६. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सटीक वक्षस्कार ४ सू० १०३, पत्र ३५६-३६०

७. वही० ४।११३, पत्र ३५६।२

८. (क) समवायाङ्ग सूत्र १२४, पत्र २०७।२, प्र० जैन धर्म प्रचारक सभा भावनगर

(ख) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सटीक वक्षस्कार १।१०।६७

(ग) हरिवंशपुराण ५।४-५

९. (क) लोक प्रकाश १५।३४-३५

(ख) हरिवंशपुराण ५।४-५

१०. (क) लोक प्रकाश १५।३६-३७

(ख) हरिवंशपुराण ५।६-७

११. श्रीमद्भागवत, प्र० खण्ड, स्कंध ५, अ० १, पृ० ५४६

१२. डिकसनेरी ऑव पाली प्राप्तर नेम्स, खण्ड २, पृ० २३६

१३. वही० खण्ड १, पृ० ११७

१४. वही० खण्ड १, पृ० ३५५

१५. वही० खण्ड १, पृ० ६४१

बौद्ध परम्परा के अनुसार यह जम्बूद्वीप दस हजार योजन बड़ा है।^{१६} इसमें चार हजार योजन जल से भरा होने के कारण समुद्र कहा जाता है और तीन हजार योजन में मानव रहते हैं। शेष तीन हजार योजन में चौरासी हजार कूटो (चोटियों) से सुशोभित, चारों ओर बहती ५०० नदियों से विचित्र, ५०० योजन ऊँचा हिमवान पर्वत है।^{१७}

उल्लिखित वर्णन से स्पष्ट है कि जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं वही बौद्धों में जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है।^{१८}

भरतक्षेत्र .

जम्बूद्वीप का दक्षिणी छोर का भूखण्ड भरतक्षेत्र के नाम से विश्रुत है। यह अर्धचन्द्राकार है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार इसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में लवण समुद्र है।^{१९} उत्तर दिशा में चूलहिमवत पर्वत है।^{२०} उत्तर से दक्षिण तक भरतक्षेत्र की लम्बाई ५२६ योजन ६ कला है और पूर्व से पश्चिम की लम्बाई १४४७१ योजन और कुछ कम ६ कला है।^{२१} इसका क्षेत्रफल ५३,८०,६८१ योजन, १७ कला और १७ विकला है।^{२२}

१६ वही० खण्ड १, पृ० ६४१

१७ वही० खण्ड २, पृ० १३२५-१३२६

१८. (क) इण्डिया ऐज डेस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्सट्स आव बुद्धिज्म ऐंड जैनिज्म पृ० १, विमलचरण लॉ लिखित,

(ख) जातक प्रथम खण्ड, पृ० २८२, ईशानचन्द्र घोष

(ग) भारतीय इतिहास की रूपरेखा भा० १, पृ० ४,
लेखक—जयचन्द्र विद्यालकार

(घ) पाली इंग्लिश डिक्शनरी पृ० ११२, टी० डब्ल्यू रीस डेविस
तथा विलियम स्टेड

(ङ) सुत्तनिपात की भूमिका—धर्मरक्षित पृ० १

(च) जातक—मानचित्र भदन्त आनन्द कौशल्यायन

१९ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सटीक, वक्षस्कार १, सूत्र १०, पृ० ६५।२

२० वही० १।१०।६५-२

सौराष्ट्र का उल्लेख किया है। तथा देवलस्मृति में^{३७} तथा जातककथा में भी सौराष्ट्र का वर्णन है।^{३८}

महाक्षत्रप रुद्रदामा के १३० ई० सन् और १५० के बीच उत्कीर्ण जूनागढ के पर्वतीय लेख में सौराष्ट्र का उल्लेख है।^{३९}

ई० सन् १५० एवं ई० सन् १६१ के मध्य में टोलेमी नामक परदेशी प्रवासी ने लिखा है रुद्रदामन के महाराज्य में सौराष्ट्र का अधिकारी पहल्लव सुविख्यात था।^{४०}

अरीयन नामक विदेशी लेखक ई० सन् पूर्व तृतीय सदी में लिखता है कि सौराष्ट्र में जनतत्र था। ई० सन् पूर्व १४८ में मोनाण्डर ने भारत में जो राज्य जीत लिये उनमें साराओस्टोस—वा सौराष्ट्र भी था।^{४१}

सौराष्ट्र की गणना महाराष्ट्र आंध्र, वृद्धक के साथ की गई है^{४२} जहाँ सम्प्रति ने अपने अनुचरो को भेजकर जैन धर्म का प्रचार किया था।^{४३} कालकाचार्य पारसकूल (ईरान) से ६६ गाहो को लेकर आये थे, इसलिए इस देश को ६६ मडलो में विभक्त कर दिया गया है।^{४४} सुराष्ट्र व्यापार का बड़ा केन्द्र था, व्यापारी दूर-दूर से यहाँ पर आया करते थे।^{४५}

रैवतक

पार्जिटर रैवतक की पहचान काठियावाड के पश्चिम भाग में वरदा की पहाड़ी से करते हैं।^{४६} ज्ञातासूत्र के अनुसार द्वारिका के

३७ सिन्धु सौवीर सौराष्ट्र

३८ बाबेरु जातक में सौराष्ट्र के जलयात्री वेवीलोन गये थे, वहाँ उनसे पूछा—कहाँ से आ रहे हो ? उन्होंने उत्तर में कहा— 'जहाँ से सूर्य उदय होता है उस सौराष्ट्र से आ रहे हैं।'

३९ सौराष्ट्र नो इतिहास—ले० शंभुप्रसाद हरप्रसाद देसाई पृ० २, प्र० सोरठ शिक्षण अने संस्कृति सघ, जूनागढ

४०. टोलेमी—अेन्स्प्यन्ट इण्डिया अेज डीस्क्राईव्ड बाई टोलेमी मेकेक्रिन्डल

४१ अरीयन—चिनोक आवृत्ति

४२ दरबार श्री अनकचन्द्र भायावालानो लेख

४३ वृहत्कल्प भाष्य १।३२८६

उत्तर-पूर्व में रैवतक नामक पर्वत था ।^{४०} अन्तकृतदशा में भी यही वर्णन है ।^{४१} त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र के अनुसार द्वारिका के समीप पूर्व में रैवतक गिरि, दक्षिण में माल्यवान शैल, पश्चिम में सौमनस पर्वत और उत्तर में गधमादन गिरि है ।^{४२} महाभारत की दृष्टि से रैवतक कुशस्थली के सन्निकट था ।^{४३} वैदिक हरिवंशपुराण के अनुसार यादव मथुरा छोड़कर सिन्धु में गये और समुद्र किनारे रैवतक पर्वत से न अतिदूर और न अधिक निकट द्वारिका बसाई ।^{४४} आगम साहित्य में रैवतक पर्वत का सर्वथा स्वाभाविक वर्णन मिलता है ।^{४५}

भगवान् अरिष्टनेमि अभिनिष्क्रमण के लिए निकले, वे देव और मनुष्यों से परिवृत शिविका-रत्न में आरूढ हुए और रैवतक पर्वत पर अवस्थित हुए ।^{४६} राजीमती भी संयम लेकर द्वारिका से रैवतक पर्वत पर जा रही थी । बीच में वह वर्षा से भीग गई और कपड़े सुखाने के लिए वही एक गुफा में ठहरी,^{४७} जिसकी पहचान आज भी

४४. वही० १।६४३

४५. दशवैकालिक चूर्णि पृ० ४०

४६. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जिल्द ४, पृ० ७६४-६५

४७. ज्ञाताधर्म कथा १।५, सू० ५८

४८. अन्तकृतदशाग

४९. तस्या पुरो रैवतकोऽपाच्यामासीत्तु माल्यवान् ।

सौमनसोऽद्रि प्रतीच्यामुदीच्या गधमादन ॥

—त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग ५ श्लोक ४१-

५०. कुशस्थली पुरी रम्या रैवतेनोपशोभिताम् ।

—महाभारत सभापर्व, अ० १४, श्लोक ५०

५१. हरिवंशपुराण २।५५

५२. ज्ञाताधर्म कथा १।५, सूत्र ५८

५३. देव-मणुस्स-परिवुडो, सीयारयण तओ समारूढो ।

निक्खमिय वारगाओ, रेवयम्मि द्विओ भगव ॥

—उत्तराध्ययन २२।२२

५४. गिरि रेवयय जन्ती, वासेणुल्ला उ अन्तरा ।

वामन्ते अन्धयारमि अन्तो लयणस्स सा ठिया ॥

राजीमती गुफा से की जाती है।^{५५} रैवतक पर्वत सीराष्ट्र में आज भी विद्यमान है। संभव है प्राचीन द्वारिका इसी की तलहटी में वसी हो।

रैवतक पर्वत का नाम ऊर्जयन्त भी है।^{५६} रुद्रदाम और रकंवगुप्त के गिरनार-गिला लेखों में इसका उल्लेख है। यहाँ पर एक नन्दन वन था, जिसमें सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन था। यह पर्वत अनेक पक्षियों एवं लताओं से सुशोभित था। यहाँ पर पानी के झरने भी बहा करते थे^{५७} और प्रतिवर्ष हजारों लोग सप्तदि (भोज, जीमनवार) करने के लिए एकत्रित होते थे। यहाँ भगवान् अरिष्टनेमि ने निर्वाण प्राप्त किया था।^{५८}

दिगम्बर परम्परा के अनुसार रैवतक पर्वत की चन्द्रगुफा में आचार्य धरसेन ने तप किया था, और यही पर भूतबलि और पुष्पदन्त आचार्यों ने अवशिष्ट श्रुतज्ञान को लिपिवद्ध करने का आदेश दिया था।^{५९}

महाभारत में पाण्डवों और यादवों का रैवतक पर युद्ध होने का वर्णन आया है।^{६०}

जैन ग्रन्थों में रैवतक, उज्जयत, उज्ज्वल, गिरिगाल, और गिरनार आदि नाम इस पर्वत के आये हैं। महाभारत में भी इस पर्वत का दूसरा नाम उज्जयत आया है।^{६१}

५५ विविध तीर्थकल्प ३।१६

५६ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४७२

५७ बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति १।२६२२

५८. (क) आवश्यकनिर्युक्ति ३०७

(ख) कल्पसूत्र ६।१७४, पृ० १८२

(ग) ज्ञातृधर्म कथा ५, पृ० ६८

(घ) अन्तकृतदशा ५, पृ० २८

(ङ) उत्तराध्ययन टीका २२, पृ० २८०

५९ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४७३

६० आदिपुराण में भारत पृ० १०६

६१ भ० महावीर नी धर्मकथाओं पृ० २१६, प० वेचरदासजी

द्वारका (द्वारवती)

भारत की प्राचीन प्रसिद्ध नगरियों में द्वारका का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। श्रमण और वैदिक दोनों ही सस्कृतियों के वाङ्मय में द्वारिका की विस्तार से चर्चा है।

द्वारिका की अवस्थिति के सम्बन्ध में विज्ञानों की विविध मान्यताएँ हैं।

(१) रायस डेविड्स ने कम्बोज को द्वारका की राजधानी लिखा है।^{६२}

(२) पेतवत्थु में द्वारका को कम्बोज का एक नगर माना है।^{६३} डाक्टर मलशेखर ने प्रस्तुत कथन का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है संभव है यह कम्बोज ही 'कसभोज' हो, जो कि अधकवृष्णि के दस पुत्रों का देश था।^{६४}

(३) डा० मोतीचन्द्र कम्बोज को पामीर प्रदेश मानते हैं और द्वारका को बदरवगा से उत्तर में अवस्थित 'दरवाज' नामक नगर कहते हैं।^{६५}

(४) घट जातक का अभिमत है कि द्वारका के एक ओर विराट् समुद्र अठखेलिया कर रहा था तो दूसरी ओर गगनचुम्बी पर्वत था।^{६६} डा० मलशेखर का भी यही अभिमत रहा है।^{६७}

(५) उपाध्याय भरतसिंह के मन्तव्यानुसार द्वारका सौराष्ट्र का एक नगर था। सम्प्रति द्वारका कस्बे से आगे बीस मील की दूरी पर

६२ Buddhist India P. 28

Kamboja was the adjoining Country in the extreme North-west, with Dvaraka as its Capital.

६३. पेतवत्थु भाग २, पृ० ६

६४ दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉमर नेम्स, भाग १, पृ० ११२६

६५ ज्योग्राफिकल एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन दी महाभारत, पृष्ठ ३२-४०

६६. जातक (चतुर्थ खण्ड) पृ० २८४

६७. दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉमर नेम्स भाग १, पृ० ११२५

६८. बौद्धकालीन भारतीय भूगोल पृ० ४८७

कच्छ की खाड़ी में एक छोटा-सा टापू है। वहाँ एक दूसरी द्वारका है जो 'वेद द्वारका' कही जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर श्रीकृष्ण परिभ्रमणार्थ आते थे। द्वारका और वेद द्वारका दोनों ही स्थलो में राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि के मन्दिर हैं।^{६८}

(६) वॉम्बे गेजेटीअर में कितने ही विद्वानों ने द्वारका की अवस्थिति पञ्जाब में मानने की सभावना की है।^{६९}

(७) डॉ० अनन्तसदाशिव अल्तेकर ने लिखा है—प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई, अतः द्वारका की अवस्थिति का निर्णय करना संशयास्पद है।^{७०}

(८) पुराणों के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य कुशस्थली नगरी बसाई थी। वह आनन्त जनपद में थी। वही कुशस्थली श्रीकृष्ण के समय द्वारका या 'द्वारवती' के नाम से पहचानी जाने लगी।^{७१}

(९) ज्ञाताधर्मकथा व अन्तगडदशाओ के अनुसार द्वारका सौराष्ट्र में थी।^{७२} वह पूर्व-पश्चिम में बारह योजन लम्बी, और उत्तर-दक्षिण में नव योजन विस्तीर्ण थी। वह स्वयं कुबेर द्वारा निर्मित, सोने के प्राकार वाली थी, जिस पर पाँच वर्णों के नाना मणियों से सुसज्जित कपिशिर्षक—कगूरे थे। वह बड़ी सुरम्य, अलकापुरी—तुल्य और प्रत्यक्ष देवलोक—सदृश थी। वह प्रासादिक, दर्शनीय अभिरूप तथा प्रतिरूप थी। उसके उत्तर पूर्व में रैवतक नामक पर्वत था। उसके पास समस्त ऋतुओं में फल-फूलों से लदा रहने वाला नन्दनवन नामक सुरम्य उद्यान था। उस उद्यान में सुरप्रिय यक्षायतन था। उस द्वारका में श्रीकृष्ण वासुदेव अपने सम्पूर्ण राज-परिवार के साथ रहते थे।^{७३}

६६. वॉम्बे गेजेटीअर भाग १ पार्ट १, पृ० ११ का टिप्पण १

७०. इण्डियन एन्टिक्वेरी, सन् १९२५, सप्लिमेण्ट पृ० २५

७१. वायुपुराण ६।२७

७२. (क) ज्ञाताधर्म कथा १।१६, सूत्र १२३

(ख) अन्तगडदशाओ

७३. ज्ञाताधर्म कथा १।५, सूत्र ५=

वृहत्कल्प के अनुसार द्वारका के चारो ओर पत्थर का प्राकार था ।^{७४}

वण्हदशाओ मे भी यही द्वारका का वर्णन मिलता है ।^{७५}

आचार्य हेमचन्द्र ने द्वारका का वर्णन करते हुए लिखा है—वह बारह योजन आयाम वाली और नव योजन विस्तृत थी । वह रत्नमयी थी । उसके आसपास १८ हाथ ऊंचा, ६ हाथ भूमिगत और १२ हाथ चौड़ा सब ओर से खाई से घिरा हुआ किला था । चारो दिशाओं मे अनेक प्रासाद और किले थे । राम-कृष्ण के प्रासाद के पास प्रभासा नामक सभा थी । उसके समीप पूर्व मे रैवतक गिरि, दक्षिण मे माल्यवान शैल, पश्चिम मे सौमनस पर्वत और उत्तर में गंधमादन गिरि थे ।^{७६}

आचार्य हेमचन्द्र,^{७७} आचार्य शीलाङ्क,^{७८} देवप्रभसूरि,^{७९} आचार्य जिनसेन,^{८०} आचार्य गुणभद्र^{८१} आदि श्वेताम्बर व दिगम्बर ग्रन्थ-

७४. वृहत्कल्प भाग २, पृ० २५१

७५. वण्हदशाओ

७६. शक्राज्ञया वैश्रवणश्चक्रे रत्नमयी पुरीम् ।

द्वादशयोजनायाम नवयोजनविस्तृताम् ॥३६६॥

तुंगमण्टादशहस्तान्नवहस्ताश्च भूगतम् ।

विस्तीर्णं द्वादशहस्ताश्चक्रे वप्र सुखातिकम् ॥४००॥

—त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग ५, पृ० ६२

७७. त्रिषष्टि० पर्व ८, सर्ग ५, पृ० ६२

७८. चउप्पन्नमहापुरिस चरिय पृ०

७९. पाण्डव चरित्र

८०. सद्यो द्वारवती चक्रे कुवेरः परमां पुरीम् ।

नगरी द्वादशायामा, नवयोजनविस्तृति ।

वज्रप्राकार-वलया, समुद्र-परिखावृता ॥

—हरिवंशपुराण ४१।१८-१६

८१. अश्वाकृतिघर देव समारुह्य पयोनिघ्नेः ।

गच्छतस्तेऽभवेन्मध्ये, पुर द्वादशयोजनम् ॥ २० ।

इत्युक्तो नैगमाख्येन स्वरेण मधुसूदनः ।

कारो ने तथा वैदिक हरिवंशपुराण,^{८२} विष्णुपुराण^{८३} और श्रीमद्-भागवत^{८४} आदि में द्वारका को समुद्र के किनारे माना है और कितने ही ग्रन्थकारों ने समुद्र से बारह योजन धरती लेकर द्वारका का निर्माण किया बताया है। सुस्थित देव को श्रीकृष्ण ने कहा—“हे देव ! पूर्व के वासुदेव की द्वारका नामक जो नगरी यहाँ थी वह तुम ने जल में डुवा दी है, एतदर्थ मेरे निवास के लिए उसी नगरी का स्थान मुझे बताओ।^A इससे स्पष्ट है कि द्वारका के पास समुद्र था। कृष्ण के पूर्व जो द्वारका थी वह समुद्र में डूबी हुई थी उसी स्थान पर श्रीकृष्ण के लिए द्वारका का निर्माण किया गया था। संभव है द्वारका के एक ओर समुद्र हो और दूसरी ओर रैवतक आदि पर्वत हो।

महाभारत में श्रीकृष्ण ने द्वारकागमन के वारे में युधिष्ठिर से कहा—मथुरा को छोड़कर हम कुशस्थली नामक नगरी में आये जो रैवतक पर्वत से उपशोभित थी। वहाँ दुर्गम दुर्ग का निर्माण किया, अधिक द्वारों वाली होने के कारण द्वारवती अथवा द्वारका कहलाई।^{८५}

चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न क सखा ॥ - १ ।

द्वेधा भेदमयाद् वाधि र्भयादिव हरे रयात् ॥

—उत्तरपुराण ७१।२०-२३, पृ० ३७६

८२ हरिवंशपुराण २।५४

८३ विष्णुपुराण ५।२३।१३

८४ इति समन्वय भगवात् दुर्गं द्वादश-योजनम्।
अन्त समुद्रे नगरं कृत्स्नाद्भुतमचीकरत् ॥

—श्रीमद्भागवत १०, अ० ५०।५०

A ता जह पुंन्वि दिन्न ठाण नयरीए आइमचउण्ह ।

तुमए तिविद्वपमुहाण वासुदेवाण सिधुतडे ॥

—भव-भावना २५-७

८५ कुशस्थली पुरी रम्या रैवतेनोपशोभिताम् ।

ततो निवेशं तस्या च कृतवन्तो वय नृप । ॥ ५० ।

तथैव दुर्ग-संस्कार देवैरपि दुरासदम् ।

स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयु किमु वृष्णि महारथाः ॥

महाभारत जन पर्व की टीका में नीलकण्ठ ने कुशावर्त का अर्थ द्वारका किया है।^{८६}

व्रज का सांस्कृतिक इतिहास में प्रभुदयाल मिश्र ने लिखा है^{८७}—शूरसेन जनपद से यादवों के आ जाने के कारण द्वारका के उस छोटे से राज्य की बड़ी उन्नति हुई थी। वहाँ पर दुर्भेद्य दुर्ग और विशाल नगर का निर्माण कराया गया और उसे अधिक-वृष्णि सभ के एक शक्तिशाली यादव राज्य के रूप में संगठित किया गया। भारत के समुद्री तट का वह सुदृढ़ राज्य विदेशी अनायों के आक्रमण के लिए देश का एक सजग प्रहरी भी बन गया था। गुजराती भाषा में 'द्वार' का अर्थ बदरगाह है। इस प्रकार द्वारका या द्वारवती का अर्थ हुआ 'बदरगाहों की नगरी'। उन बदरगाहों से यादवों ने सुदूर—समुद्र की यात्रा कर विपुल सम्पत्ति अर्जित की थी। ... हरिवंश (२-५८-६७) में लिखा है—द्वारिका में निर्धन, भाग्यहीन, निर्बल तन और मलिन मन का कोई भी व्यक्ति नहीं था।^{८८}

श्वेताम्बर तेरापथी जैन समाज के विद्वान् मुनि रूपचन्द्रजी ने 'जैन साहित्य में द्वारका'^{८९} शीर्षक नामक लेख में लिखा है—'घट जातक के उल्लेख को छोड़कर आगम साहित्य तथा महाभारत में द्वारका का रैवतक पर्वत के सन्निकट होने का अवश्य उल्लेख है, किन्तु समुद्र का बिल्कुल नहीं। यदि वह समुद्र के किनारे होती तो उसके उल्लेख न होने का हम कोई भी कारण नहीं मान सकते। घट जातक के अपर्याप्त उल्लेख को हम इन महत्वपूर्ण और स्पष्ट प्रमाणों के सामने अधिक महत्व नहीं दे सकते। दूसरे में द्वारका के

मथुरा सपरित्यज्य गता द्वारवती पुरीम् ॥ ६७ ॥

—महाभारत सभापर्व, अ० १४

८६. (क) महाभारत जन पर्व अ० १६० श्लोक ५०

(ख) अतीत का अनावरण, पृ० १६३

८७. द्वितीय खण्ड व्रज का इतिहास पृ० ४७

८८. हरिवंशपुराण २।५८।६५

८९. जैन दर्शन और संस्कृति परिपद् शोधपत्र, द्वितीय अधिवेशन मन् १९६६, पृ० २१४

पास समुद्र न होने का हमें एक ओर आगमिक प्रमाण मिलता है। जब श्रीकृष्ण को यह पता चलता है कि लवण समुद्र के पार धातकी खण्ड में अमरकका के नरेश पद्मनाभ द्वारा द्वीपदो का अपहरण कर लिया गया है तब वह पाचो पाण्डवों से कहते हैं कि तुम लोग अपनी सेना सहित पूर्व-वेताली पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अपनी सेना सहित तुमसे वहाँ मिलूँगा। पूर्व निश्चयानुसार श्रीकृष्ण पाण्डवों से वही पर पूर्व वेताली में मिलते हैं और वहाँ से लवणसमुद्र पार कर अमरकका पहुँचते हैं। यदि द्वारका समुद्र किनारे ही होती, तो उन्हें द्वारका छोड़ पूर्व-वेताली से समुद्र पार करने की कोई जरूरत नहीं होती।”

जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर द्वारका के सन्निकट समुद्र का उल्लेख हुआ है जिसका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं ऐसी स्थिति में मुनिश्री का प्रस्तुत कथन युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता, रहा प्रश्न अमरकका गमन का, संभव है इसके पीछे कुछ अन्य कारण रहा हुआ हो। इस कारण से ही द्वारका को समुद्र के किनारे नहीं मानना तर्क सगत नहीं है।

अङ्ग :

अग एक प्राचीन जनपद था। भागलपुर से मु गेर तक फैले हुए भूभाग का नाम अग देश है।^{१०} प्रस्तुत देश की राजधानी चम्पापुरी थी जो भागलपुर से पश्चिम में दो मील पर अवस्थित थी। कनिंघम ने भागलपुर से २४ मील दूर पर पत्थरघाटा पहाड़ी के सन्निकट चम्पानगर या चम्पापुरी की अवस्थिति मानी है। यह गगातट पर स्थित है। प्राचीन युग में चम्पा अत्यधिक सुन्दर और समृद्ध नगर था। वह व्यापार का केन्द्र था और दूर-दूर से व्यापारी व्यापारार्थ वहाँ पर आया करते थे।^{११} जातको से ज्ञात होता है कि बुद्ध के पूर्व राज्य सत्ता के लिए मगध और अग में संघर्ष होता था।^{१२} बुद्ध के

६० (क) एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृ० ५४६

(ख) नन्दलाल दे-ज्योग्राफीकल डिक्शनरी ऑफ एन्शियन्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया पृ० ७

(ग) स्मिथ-अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण पृ० ३१

समय अंग मगध का ही एक हिस्सा था। राजा श्रेणिक अग और मगध दोनों का ही स्वामी था। त्रिपिटक साहित्य में अग और मगध को साथ रखकर 'अग मगधा' द्वन्द्व समास के रूप में प्रयुक्त हुआ है।^{९३} चम्पेय जातक के अभिमतानुसार चम्पानदी अग और मगध दोनों का विभाजन करती थी, जिसके पूर्व और पश्चिम में दोनों जनपद बसे हुए थे। अंग जनपद की पूर्वी सीमा राजप्रासादों की पहाड़ियाँ, उत्तरी सीमा कौसी नदी और दक्षिण में उसका समुद्र तक विस्तार था। पार्जितर ने पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग को भी अंग जनपद के अन्तर्गत माना है।^{९४}

'सुमगल विलासिनी' में बताया है कि अग जनपद में अग (अगा) नामक लोग रहा करते थे, अतः उनके नाम पर प्रस्तुत जनपद का नाम अग हुआ। अंग लोगो ने अपने शारीरिक सौन्दर्य के कारण यह नाम पाया था। फिर यह नाम प्रदेश विशेष के लिए रूढ हो गया।^{९५}

महाभारत के अनुसार अग नामक राजा के नाम पर जनपद का नाम अग पड़ा।^{९६}

रामायण के मन्तव्यानुसार महादेव के क्रोध से भयभीत होकर मदन वहाँ पर भागकर आया और वह अपने अग को छोड़कर वहाँ अनग हुआ था। मदन के अग का त्याग होने से यह प्रदेश अग कहलाया।^{९७}

९१ (क) औपपातिक सूत्र १

(ख) ज्ञातृधर्म कथा ८, पृ०

(ग) उत्तराध्ययन सूत्र २१, २

९२ जातक, पालिटैक्स-सोसायटी, जिल्द ४, पृ० ४५४, जिल्द ५ वी पृ० ३१६, जिल्द छठी पृ० २७१

९३ (क) दीघनिकाय ३।५,

(ख) मज्झिमनिकाय २।३।७

(ग) थेरीगाथा—बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण गा० ११०

९४. जर्नल ऑव एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल, सन् १८६७, पृ० ६५

९५ सुमगलविलासिनी, प्रथम जिल्द पृ० ७२६

९६ महाभारत—गीताप्रेस सस्करण १।१०।५३-५४

९७. रामायण—गीताप्रेस सस्करण १।२३।१४

जैन साहित्य में अगलोक का उल्लेख सिंहल (श्री लंका), वव्वर, किरात, यवनद्वीप आरबक, रोमक, अलसन्द (एलेक्जेण्ड्रिया) और कच्छ के साथ आता है।^{९८} जैन ग्रन्थों में अग देश और चम्पा के साथ अनेक कथाओं का सम्बन्ध आता है। भगवान् अरिष्टनेमि ने अग देश में विचरण किया था। भगवान् महावीर का तो वह मुख्य विहार स्थल था ही।

बंग :

बंग की गणना प्राचीन जनपदों में की गई है। वह व्यापार का मुख्य केन्द्र था। जल और स्थल दोनों ही मार्गों से वहाँ माल आता-जाता था। यह जनपद-अग के पूर्व और सुहा के उत्तर-पूर्व में स्थित था। बौद्ध ग्रन्थ महावंश में बंग जनपद के अधिपति सिंहबाहु राजा का वर्णन है, जिसके पुत्र विजय ने लंका में जाकर प्रथम राज्य स्थापित किया था।^{९९} 'मिलिन्दपञ्चो' में बंग का उल्लेख है। वहाँ नाविकों का नाव लेकर व्यापारार्थ जाना दिखाया गया है।^{१००} 'दीपवस'^{१०१} और 'महावस'^{१०२} में वर्धमाननगर का वर्णन है। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री का मन्तव्य है कि वह आधुनिक बंगाल के वर्द्धमान नगर से मिलाया जा सकता है।^{१०३} बंग को पूर्वी बंगाल माना जा सकता है। आदि पुराण के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने बंग जनपद को अपने अधीन किया था।^{१०४} विशेष परिचय के लिए लेखक का भगवान् पार्श्व 'एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ का परिशिष्ट देखिए।^{१०५}

९८. (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ५२, पृ० २१६

(ख) आवश्यक चूर्ण पृ० १६१

९९. महावस—हिन्दी अनुवाद) ६।१, १६, २०, ३१

१००. मिलिन्दपञ्चो (बम्बई वि० वि० सस्करण) जि० १, पृ० १५४

१०१. दीपवस पृ० ८२

१०२. महावस (हिन्दी अनुवाद) १५।६२

१०३. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत—पृ० ६५

१०४. आदिपुराण २६।४७, १६।१५२

१०५. पृ० २००

लाट

लाट देश की अवस्थिति अवंती के पश्चिम तथा विदर्भ के उत्तर में बताई गई है। विश्वो का अभिमत है कि इस जनपद में गुजरात और खानदेश सम्मिलित थे। माही और महोबा के निचले भाग लाट देश में सम्मिलित थे। वर्तमान भडौच, बड़ौदा, अहमदाबाद एवं खेड़ा के जिले लाट देश के अन्तर्गत थे।^{१०६}

भृगुकच्छ (भडौच) लाट देश की शोभा माना गया है। व्यापार का यह मुख्य केन्द्र था। आचार्य वज्रभूति का भी यहाँ विहार हुआ था।^{१०७} यहाँ पर मामा की लड़की से विवाह को अनुचित नहीं माना जाता था किन्तु मौसी की लड़की से विवाह करना ठीक नहीं समझते थे।^{१०८} वर्षाऋतु में गिरियज्ञ^{१०९} नामक महोत्सव व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन इन्द्रमह महोत्सव^{११०} मनाया जाता था। भृगुकच्छ और उज्जयिनी के बीच पच्चीस योजन का अन्तर था।^{१११} इस प्रकार लाट देश का उल्लेख जैन ग्रन्थों में हुआ है किन्तु उसकी पृथक् रूप से गणना आर्य देशों में नहीं की गई है।

मगध :

जैन वाङ्मय में मगध का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है। प्रस्तुत जनपद की सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में शोण नदी, पूर्व में अंग और उत्तर में गहन जंगलों तक फैली हुई थी। इस प्रकार दक्षिण बिहार मगध जनपद के नाम से विश्रुत था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। महाभारत में इसका नाम कीटक भी आया है। वायुपुराण के अनुसार राजगृह कीटक था। शकितसंगम तत्र में कालेश्वर-कालभैरव-वाराणसी से तप्तकुण्ड-सीताकुण्ड, मुगेर तक मगध देश माना है।^{११२} इस तत्र के अभिमतानुसार मगध का दक्षिणी

१०६. आदि पुराण में भारत पृ० ६५

१०७. व्यवहारभाष्य ३।५८

१०८. निशीथ चूर्णि पीठिका १२६

१०९. वृहत्कल्पभाष्य १।२८५५

११०. निशीथचूर्णी १६।६०६५, पृ० २२६

१११. आवश्यकचूर्णी २, पृ० १६०

भाग कीकट^{११३} और उत्तरीय भाग मगध है। प्राचीन मगध का विस्तार पश्चिम में कर्मनागा नदी और दक्षिण में दमूद नदी के मूल स्रोत तक है। हुयान्त्संग के अनुसार मगध जनपद की परिधि मण्डलाकार रूप में ८३३ मील थी। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में वाराणसी, पूर्व में हिरण्यपर्वत और दक्षिण में सिंहभूमि थी। आचार्य बुद्धघोष ने मगध जनपद का नामकरण बतलाते हुए लिखा है—'बहुधा पपचानी'—अनेक प्रकार की किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक किंवदन्ती में बताया गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषण के कारण पृथ्वी में प्रविष्ट होने लगा, तब उसके सन्निकट जो व्यक्ति खड़े थे उन्होंने कहा—'मा गध पविस' पृथ्वी में प्रवेश न करो। दूसरी किंवदन्ती के अनुसार राजा चेतिय धरती में प्रवेश कर गया तो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होंने देखा। तब वह बोला—'मा गध करोथ'। इन अनुश्रुतियों का तथ्य यही है कि मगधा नामक क्षत्रियों की यह निवास भूमि थी, अतः यह मगध के नाम से विश्रुत थी।^{११४}

महाकवि अर्हंदास ने मगध का सजीव चित्र उपस्थित किया है। उसने मगध को जम्बूद्वीप का भूषण माना है। यहाँ के पर्वत वृक्षावलियों से सुशोभित थे। कल-कल छल-छल नदियों की मधुर भ्रकार सुनाई देती थी। सघन वृक्षावली होने से धूप सताती नहीं थी। सदा धान्य की खेती होती थी। इक्षु, तिल, तीसी गुड़, कोदो मूँग, गेहूँ एवं उड़द आदि अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते थे। मगध धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से सम्पन्न था। वहाँ के निवासी तत्त्व चर्चा, स्वाध्याय आदि में तल्लीन रहते थे।^{११५}

११२. कालेश्वर समारभ्य तप्तकुण्डान्तक शिवे ।

मगधाख्यो महादेशो यात्राया न हि दुष्यति ॥

—शक्तितत्र ३।७।१०

११३ दक्षिणोत्तरक्रमेणैव क्रमात्कीकटमागधौ ।

—वही० ३।७।११

११४ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, साहित्य सम्मेलन प्रयाग सस्करण पृ० ३६१

११५ मुनि सुव्रत काव्य, अर्हंदास रचित, १।२२, २३ व ३३

मगध ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में जैन और बौद्ध श्रमणों को प्रवृत्तियों का मुख्य केन्द्र था। ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी से पाचवी शताब्दी तक यह कला-कौशल आदि की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध था। नीतिनिपुण चारणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना व वात्स्यायन ने कामसूत्र का निर्माण भी मगध में ही किया था। वहाँ के कुशल-शासकों ने स्थान-स्थान पर मार्ग निर्माण कराया था और जावा, बालि प्रभृति द्वीपों में जहाजों के बड़े भेजकर इन द्वीपों को बसाया था।^{११६}

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में मगध की परिगणना सोलह जनपदों में की गई है।^{११७} मगध, प्रभास और वरदाम ये भारत के प्रमुख स्थल थे जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित थे। भरत चक्रवर्ती का राज्याभिषेक वहाँ के जल से किया गया था।^{११८} अन्य देश-वासियों की अपेक्षा मगधवासियों को अधिक बुद्धिमान् माना गया है। वे सकेत मात्र से समझ लेते थे, जबकि कौशलवासी उसे देखकर, पाँचालवासी उसे आधा सुनकर और दक्षिण देशवासी पूरा सुनकर ही उसे समझ पाते थे।^{११९}

साम्प्रदायिक विद्वेष से प्रेरित होकर ब्राह्मणों ने मगध को 'पाप भूमि' कहा है, वहाँ जाने का भी उन्होंने निषेध किया है। प्राचीन तीर्थमाला में अठारहवीं सदी के किसी जैन यात्री ने प्रस्तुत मान्यता

११६. देखिए जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४६०

११७. अग, वग, मलय, मालवय, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पाढ, लाढ, वज्जि, मोलि (मल्ल) कासी, कोसल, अवाह, सभुत्तर।

—व्याख्याप्रज्ञप्ति १५

तुलना कीजिए—अग, मगध, कासी, कोसल, वज्जि, मल्ल, चैति, वश, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्सक, अवति, गधार और कवोज।

—अगुत्तरनिकाय १।३, पृ० १६७

११८ (क) स्थानाङ्ग ३।१४२

(ख) आवश्यक चूर्णों पृ० १८६

(ग) आवश्यकनिर्युक्ति भाष्य दीपिका ११० पृ० ६३ अ०

पर व्यग करते हुए लिखा—अत्यन्त आश्चर्य है कि काशी में कौआ भी मर जाये तो वह सीधा मोक्ष जाता है किन्तु यदि कोई मानव मगध में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ेगा ।^{१२०}

मगधदेश का प्रमुख नगर होने से राजगृह को मगधपुर भी कहा जाता था ।^{१२१} भगवान् मुनिसुव्रत का जन्म भी मगध में ही हुआ था ।^{१२२} महाभारत के युग में मगध के सम्राट् प्रतिवासुदेव जरासंध थे ।

बुद्धिस्ट इण्डिया के अनुसार—मगध जनपद वर्तमान गया और पटना जिले के अन्तर्गत फैला हुआ था । उसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत का भाग और पूर्व में चम्पानदी थी ।^{१२३}

इसका विस्तार तीन सौ योजन (२३०० मील) था और इसमें अस्सी हजार गाव थे ।^{१२४}

वसुदेवहिण्डी के अनुसार मगधनरेश और कलिग नरेश के बीच मनमुटाव चलता रहता था ।^{१२५}

११९. व्यवहारभाष्य १०।१९२

तुलना करो—

बुद्धिर्वसति पूर्वेण दाक्षिण्य दक्षिणापथे ।

पैशुन्य पश्चिमे देशे, पौरुष्य चोत्तरापथे ॥

—गिलगित मैनुस्क्रिप्ट ऑव द विनयपिटक इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, १९३८ पृ० ४१६

१२०. कासी वासी काग मुउइ मुगति लहइ ।

मगध मुओ नर खर हुई है ॥

—प्राचीन तीर्थमाला, संग्रह भाग १ पृ० ४

१२१. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४६१

१२२. मुनि सुव्रत काव्य-अर्हदासरचित, श्री जैन सिद्धान्तभवन आरा सन् १९३६ ई० १।२२, २३, व ३३

१२३. बुद्धिस्ट इण्डिया पृ० २४

१२४. वही० पृ० २४

१२५. वसुदेवहिण्डी पृ० ६१-६४

कलिंग :

कलिंग जनपद उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में आन्ध्र या गोदावरी के मुहाने तक विस्तृत था। काव्यमीमासा में राजशेखर ने दक्षिण और पूर्व के सम्मिलित भूप्रदेश को कलिंग कहा है।^{१२६} अष्टाध्यायी में पाणिनि ने भी कलिंग जनपद का उल्लेख किया है।^{१२७} बौद्ध साहित्य में कलिंग की राजधानी दन्तपुर बताई है। दन्तपुरी को जगन्नाथ पुरी के साथ मिलाया जा सकता है। कुम्भकार-जातक में कलिंग देश के राजा का नाम करण्ड आया है और उसे विदेहराज निमि का समकालिक कहा है। कलिंगबोधि जातक के अनुसार कलिंग देश के राजकुमार ने मद्र देश के राजा की लड़की से विवाह किया था। कलिंग और वग देश के राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध होते थे।^{१२८} कलिंग की राजधानी कचनपुर (भुवनेश्वर) थी।^{१२९} ओघनियुक्ति के अनुसार यह जनपद एक व्यापारिक केन्द्र था, और यहाँ के व्यापारी व्यापारार्थ लका आदि तक जाया करते थे।^{१३०}

खारवेल के समय कलिंग जनपद अत्यन्त समृद्ध था। खारवेल ने एक बृहत् जैन सम्मेलन भी बुलाया था जिसमें भारतवर्ष में विचरण करते हुए जैन यति, तपस्वी, ऋषि और विद्वान् एकत्रित हुए थे।^{१३१} नौवीं, दशमी शताब्दी में कलिंग में बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो गया था। विशेष परिचय के लिए भगवान पार्श्व देखें।^{१३२}

१२६. काव्य मीमासा, अध्याय १७, देशविभाग पृ० २२६ तथा परिशिष्ट २, पृ० २८२

१२७ अष्टाध्यायी ४।१।१७०

१२८ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पृ० ४६४-४६५

१२९ वसुदेवहिण्डी, पृ० १११

१३० ओघनियुक्ति टीका ११६

१३१. (सु) कति समणासुविहितान (नु १) च सतद्रिसान (नु) जातिन तपसि इसिन सधियन (नु १) अरहतनिसीदिया समीपे पभारे वराकर समुथपिताहि अनेक योजनाहि ताहि प० सि० ओ सिलाहि सिंह पथरानिसि • फुडाय निसयानि ।

—खारवेल शिलालेख प० १५

कुरुजांगल :

थानेश्वर, हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा के मध्य का प्रदेश कुरुजांगल कहलाता था। गंगा-यमुना के बीच मेरठ कमिश्नरी का भूभाग कुरु जनपद था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। वस्तुतः कुरु जनपद और कुरुजांगल एक दूसरे से मिले हुए थे।^{१३३}

शूरसेन

शूरसेन जनपद की अवस्थिति मथुरा के आसपास थी। मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, आगरा आदि इस जनपद में सम्मिलित थे। महाभारत के अनुसार दक्षिण दिग्विजय के समय सहदेव ने इन्द्रप्रस्थ से चलकर सबसे पहले शूरसेनवासियों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी।^{१३४} वे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे।^{१३५} जैनदृष्टि से शूरसेनदेश की प्रसिद्ध नगरी मथुरा थी।^{१३६} ग्रीक इतिहासकारों ने भी शूरसेन देश और उसकी मथुरा नगरी का वर्णन किया है।^{१३७} शक्तिसगमतन्त्र में शूरसेन का विस्तार उत्तर पूर्व में मगध और पश्चिम में विन्ध्य तक बताया है।

हस्तिनापुर :

हस्तिनापुर कुरुजांगल जनपद की राजधानी था। भगवान् ऋषभदेव को हस्तिनापुर के अधिपति श्रेयास ने ही सर्वप्रथम आहार दान दिया था।^{१३८} महाभारत के अनुसार सुहोत्र के पुत्र राजा हस्ती ने इस नगर को बसाया था, अतः इसका नाम हस्तिनापुर पडा।^{१३९} महाभारतकाल में कौरवों की राजधानी भी हस्तिनापुर में ही

१३२ भगवान् पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन

१३३. आदिपुराण में भारत पृ० ५४

१३४ महाभारत, सभापर्व ३१।१-२

१३५ महाभारत, सभापर्व ५३।१३

१३६ आदिपुराण में भारत पृ० ६६

१३७ एथनिक सेटिलमेन्ट इन् एन्शियन्ट इण्डिया पृ० २३

१३८ ऋषभदेव : एक परिशीलन पृ० १०१-१०५

१३९ महाभारत, आदिपर्व ६५।३४।२४३

थी।^{१४०} अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को यहा का राजा बनाया गया था।^{१४१}

विविधतीर्थकल्प के अनुसार भगवान् ऋषभदेव के पुत्र कुरु थे, और उनके पुत्र हस्ती थे, उन्होने हस्तिनापुर बसाया था।^{१४२} इस नगर मे विष्णुकुमार मुनि ने बलि द्वारा हवन किए जाने वाले सात सौ मुनियो की रक्षा की थी। सनत्कुमार, महापद्म, सुभौम, और परशुराम का जन्म इसी नगर में हुआ था। इसी नगर के कार्तिक सेठ ने मुनिसुव्रत स्वामी के पास सयम लिया था और सौधर्मन्द्र पद प्राप्त किया था।^{१४३} शान्तिनाथ, कुथुनाथ और अरनाथ इन तीनों तीर्थकरो और चक्रवर्तियो की जन्मभूमि होने का गौरव भी हस्तिनापुर को ही है। पौराणिक दृष्टि से इस नगर का अत्यधिक महत्त्व रहा है। वमुदेवहिण्डी मे इसे ब्रह्मस्थल कहा गया है।^{१४४} हस्तिनापुर का दूसरा नाम गजपुर और नागपुर भी था। वर्तमान मे हस्तिनापुर गंगा के दक्षिण तट पर, मेरठ से बाबीस मील दूर पर उत्तर पश्चिम कोण मे तथा दिल्ली से ५६ मील दक्षिण-पूर्व खण्डहरो के रूप मे वर्तमान है।

पाली-साहित्य मे इसका नाम 'हस्तिपुर' या हत्थिनीपुर आता है। किन्तु उसके समीप गंगा होने का कोई उल्लेख नही मिलता। रामायण, महाभारत आदि पुराणो मे इसकी अवस्थिति गंगा के पास बताई गई है।^{१४५}

चेदि :

चेदि जनपद वत्स जनपद के दक्षिण मे, यमुना नदी के सन्निकट अवस्थित था। इसके पूर्व मे काशी, दक्षिण मे विन्ध्यपर्वत, पश्चिम

१४०. वही० आदिपर्व १००।१२।२४४

१४१. वही० महाभारत प्र० १।८।२४५

१४२. कुरुर्निर्दस्य पुत्रो हत्थी नाम राया हत्था। तेण हत्थिणाउर निवेसिम् ।

— विविध तीर्थकल्प, सिंधी जैन ग्रन्थमाला प्र० स०

हस्तिनापुर कल्प पृष्ठ २७

१४३. जयवाणी पृ० ३८७-३९६

मे अवन्ती और उत्तर-पश्चिम मे मत्स्य व सूरसेन जनपद थे । मध्यप्रदेश का कुछ भाग और बुन्देलखण्ड का कुछ हिस्सा इस जनपद के अन्तर्गत आता है । विभिन्न कालो मे इसकी सीमा परिवर्तित होती रही है । चेतीयजातक के अनुसार इस जनपद की राजधानी सोत्थिवती नगरी थी । नन्दलाल देने का कथन है कि सोत्थिवती नगरी ही महाभारत की शुक्तिमती नगरी थी ।^{१४६} पार्जितर इस जनपद को बादा के समीप बतलाते है ।^{१४७} डा० रायचौधरी का भी यही मत है ।^{१४८} बौद्ध साहित्य मे चेदि राष्ट्र का विस्तार से निरूपण है और इसके प्रसिद्ध नगरो का भी कथन है । चेदि जनपद से काशी जनपद जाने का एक मार्ग था, वह भयकर अरण्य मे से होकर जाता था और मार्ग मे तस्करो का भी भय रहता था ।^{४९} विशुपाल 'चेदि' जनपद का सम्राट् था ।^{१५०} आचार्य जिनसेन ने चेदि राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है ।^{१५१} चदेरी नगरी का समीपस्थ प्रदेश 'चेदि' जनपद कहलाता था । 'शुक्तिमतीया' जैन श्रमणो की एक शाखा भी रही है ।^{१५२}

पल्लव :

दक्षिण भारत के कुछ भाग पर पल्लव वंश का शासन पाचवी शताब्दी से नौवी शताब्दी तक रहा है । काची पल्लव वंश की

१४४. वसुदेव हिण्डी पृ० १६५

१४५ भ० पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ० १६३

१४६ ज्योफ्रीकल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया पृष्ठ १६६

१४७ (क) पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियन्ट इण्डिया पृ० १२६

(ख) स्टडीज इन इण्डियन एण्टिक्विरीज पृ० ११४

१४८. पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियन्ट इण्डिया पृ० १२६

१४९ (क) बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पृ० ४२७

(ख) अगुत्तरनिकाय ३, जिल्द पृ० ३५५

१५० विशुपाल वध महाकाव्य, सर्ग २।१५-१६-१७

१५१. आदिपुराण २६।५५

१५२. कल्पसूत्र सूत्र २०६ पृ० २६२, देवेन्द्रमुनि सम्पादित

राजधानी थी। काची के चारो ओर का प्रदेश पल्लव जनपद कहा जाता था। आचार्य जिनसेन ने पल्लव को स्वतंत्र जनपद माना है।^{१५३} राजशेखर की काव्यमीमासा से भी पल्लव स्वतंत्र जनपद था, ऐसा सिद्ध होता है।^{१५४} काची के समीपवर्ती प्रदेश को डा० नेमिचन्द्र शास्त्री भी स्वतंत्र जनपद मानते हैं।^{१५५}

भद्विलपुर

भद्विलपुर मलयदेश की राजधानी था। इसकी परिगणना अतिगण्य क्षेत्रों में की गई है। मुनि कल्याणविजय जी के अभिमता-नुसार पटना से दक्षिण में लगभग एक सौ मील और गया से नैऋत्य-दक्षिण में अट्ठाईस मील की दूरी पर गया जिले में अवस्थित हटवरिया और दन्तारा गावों के पास प्राचीन भद्विलनगरी थी, जो पिछले समय में भद्विलपुर नाम से जैनो का एक पवित्र तीर्थ रहा है।^{१५६}

आवश्यक सूत्र के निर्देशानुसार श्रमण भगवान् महावीर ने एक चातुर्मास भद्विलपुर में किया था।

डा० जगदीशचन्द्र जैन का मन्तव्य है कि हजारीबाग जिले में भद्विया नामक जो गाव है, वही भद्विलपुर था। यह स्थान हटरगज से द्वादश मील के फासले पर कुलुहा पहाड़ी के पास है।^{१५७}

पांचाल :

(पांचाल) पांचाल प्राचीन काल में एक समृद्धिशाली जनपद था। यह इन्द्रप्रस्थ से तीस योजन दूर कुरुक्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में अवस्थित था। पांचाल जनपद दो भागों में विभक्त था, १ उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। पाणिनि के अनुसार—पांचाल जनपद तीन विभागों में विभक्त था—(१) पूर्वपांचाल, (२) अपर पांचाल

१५३ आदिपुराण १६।१५५

१५४ काव्य मीमासा १७, अध्याय, देशविभाग, तथा परिशिष्ट २,

पृ० २६

१५५. आदिपुराण में भारत पृ० ६०

१५६ श्रमण भगवान महावीर पृ० ३८०

१५७ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४७७

और (३) दक्षिण पाचाल ।^{१५८} महाभारत के अनुसार गगानदी पाचाल को दक्षिण और उत्तर में विभक्त करती थी । एटा और फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पाचाल के अन्तर्गत आते थे । यह भी ज्ञात होता है कि उत्तर पाचाल के भी पूर्व और अपर ये दो विभाग थे । दोनों को रामगंगा विभक्त करती थी । अहिच्छत्रा उत्तरी पाचाल तथा काम्पित्य दक्षिणी पाचाल की राजधानी थी ।^{१५९}

काम्पित्यपुर गंगा के किनारे पर अवस्थित था ।^{१६०} यही पर द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था । इन्द्र महोत्सव भी यहाँ उल्लास के साथ मनाया जाता था ।

माकदी दक्षिण पाचाल की दूसरी राजधानी थी । यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था । समराइच्चकहा में हरिभद्रसूरि ने इस नगरी का वर्णन किया है ।^{१६१}

कान्यकुब्ज (कन्नौज) दक्षिण पाचाल में पूर्व की ओर अवस्थित था । इसे इन्द्रपुर, गाधिपुर, महोदय और कुशस्थल^{१६२} आदि नामों से भी पहचाना जाता था । सातवीं गताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक कान्यकुब्ज उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र था । चीनी यात्री हुएनसांग के समय सम्राट् हर्षवर्धन वहाँ के राजा थे । उस समय वह नगर शूरसेन के अन्तर्गत था ।

द्विमुख, जो प्रत्येक बुद्ध था, पाञ्चाल का प्रभावशाली राजा था ।^{१६३} प्रभावकचरित्र के अनुसार पाञ्चाल और लाटदेश कभी एक शासन के अधीन भी रहे हैं ।^{१६४}

बौद्ध साहित्य में पाञ्चाल का उल्लेख सोलह महाजनपदों में

१५८ पाणिनी व्याकरण ७।३।१३

१५९. स्टडीज इन दि ज्योग्रेफि ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया पृष्ठ ६२

१६० औपपातिक सूत्र ३६

१६१ समराइच्चकहा—अध्याय ६

१६२ अभिधानचिन्तामणि ४।३६-४०

१६३ उत्तराख्ययन—सुखबोध पत्र १३५-१३६

१६४. प्रभावक चरित पृ० २४

किया गया है।^{१६५} किन्तु जैन साहित्य में वर्णित सोलह जनपदों में पाञ्चाल का उल्लेख नहीं है।

कनिष्क के अभिमतानुसार आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आस-पास के जिले पाञ्चाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।^{१६६}

मत्स्य :

मत्स्य (अलवर के सन्निकट का प्रदेश) जनपद का उल्लेख जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारत में भी आता है।

वैराट या विराटनगर (वैराट्, जयपुर के पास) मत्स्य की राजधानी था। मत्स्य के राजा विराट् की राजधानी होने से यह विराट या वैराट कहा जाता था। पाण्डवों ने एक वर्ष तक यहाँ गुप्तवास किया था। यहाँ के लोग वीरता की दृष्टि से विश्रुत थे। बौद्ध मठों के ध्वसावशेष भी यहाँ उपलब्ध हुए हैं। वैराट जयपुर से बयालीस मील पर है।

कांपिल्य :

कांपिल्य को कपिला भी कहते हैं। यहाँ पर तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म, राज्याभिषेक और दीक्षा आदि प्रसंग हुए हैं। जिनप्रभसूरि ने कपिलपुर कल्प में लिखा है—जम्बूद्वीप में, दक्षिण भरत खण्ड में, पूर्व दिशा में, पांचाल नामक देश में कपिल नामक नगर गंगा के किनारे अवस्थित है। अठारवीं शताब्दी के जैन यात्रियों ने कपिला की यात्रा करते हुए लिखा है—

जी हो, अयोध्या थी पश्चिम दिशे,
जी हो कपिलपुर छे दाय।
जी हो, विमलजन्मभूमि जाण जो,
जी हो पिटियारी वहि जाय ॥

इसमें कपिलपुर नगरी अयोध्या से पश्चिम दिशा में होने का सूचन किया है। प० वेचरदासजी का अभिमत है—‘फर्रुखाबाद

१६५ अगुत्तरनिकाय भाग १, पृ० २१३

१६६ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृ० ४१२, ७०५

जिले में आये हुए कायमगज से उत्तर पश्चिम में छह मील के ऊपर कपिला हो, ऐसा लगता है।^{१६७} उपरोक्त पद्य में पटियारी का उल्लेख हुआ है। कपिला से उत्तर पश्चिम में १६ माइल पर पटियाली गाव है। महाभारत में गंगा के किनारे अवस्थित माकदी के पास द्रुपद का नगर बताया गया है।

हृथकप्प

यह ग्राम शत्रुञ्जय के सन्निकट होना चाहिए, क्योंकि पाण्डवों ने हृथकप्प में मुना कि भगवान् अरिष्टनेमि उज्जयत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुए हैं। यह सुन पाण्डव हृथकप्प से निकल शत्रुञ्जय की तरफ गये। इस समय सौराष्ट्र में तलाजा के पास में हाथप नाम का गाव है, जो शत्रुञ्जय में विशेष दूर नहीं है। यह हाथप ही हृथकप्प होना चाहिए। भाषा व नाम की दृष्टि से भी अधिक साम्य है। गुप्तवशीय प्रथम धरसेन के बलभी के दानपत्र में (ई० स० ५८८) हस्तवप्र इलाके का उल्लेख हुआ है। इस शिलालेख के अनुवाद में हस्तवप्र को वर्तमान का हाथप माना गया है।^{१६८} हृथकप्प और हस्तवप्र इन दोनों शब्दों का अपभ्रंश रूप हाथप हो सकता है।

देवविजय जी ने पाण्डव चरित्र में हृथकप्प के स्थान पर हस्ति-कल्प दिया है और उसे रैवतक से बारह योजन दूर बताया है।

मथुरा

जिनसेनाचार्यकृत महापुराण में लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव के आदेश से इन्द्र ने इस भूतल पर जिन ५२ देशों का निर्माण किया था, उनमें एक शूरसेन देश भी था, जिसकी राजधानी मथुरा थी।^{१६९}

सातवे तीर्थकर सुपार्श्वनाथ और तेईसवे तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ का विहार भी मथुरा में हुआ था।^{१७०} तीर्थकर महावीर भी मथुरा पधारे थे। अन्तिम केवली जम्बूस्वामी के तप और निर्वाण की

१६७ भगवान् महावीर की धर्मकथाओं—टिप्पण पृ० २३६

१६८ इण्डियन ऐन्टीकवेरी वॉ० ६, पा० ६

१६९ महापुराण पर्व १६, श्लोक १५५

१७०. विविध तीर्थकल्प में मथुरापुरी कल्प—जिनप्रभसूरी

भूमि होने से भी मथुरा का महत्त्व रहा है। मथुरा कई तीर्थकरो की विहार भूमि, विविध मुनियों की तपोभूमि, एव अनेक महापुरुषों की निर्वाण भूमि है।

जैनागमों की प्रसिद्ध तीन वाचनाओं में से एक वाचना मथुरा में ही सम्पन्न हुई थी जो माथुरीवाचना कहलाती है। मथुरा के ककाली टीला की खुदाई में जैनपरम्परा से सबंध रखने वाली अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई है, जिससे सिद्ध होता है कि मथुरा के साथ जैन-इतिहास का गहरा सबंध रहा है।

बौद्धधर्म के सर्वास्तित्वादी सम्प्रदाय की मान्यता है कि इस भूतल के मानवसमाज ने सर्वसम्मति से अपना जो राजा निर्वाचित किया था, वह 'महासम्मत्' कहलाता था। उसने मथुरा के निकटवर्ती भूभाग में अपना प्रथम राज्य स्थापित किया था, इसीलिए 'विनय पिटक' में मथुरा को इस भू-तल का आदिराज्य कहा गया है।^{१७१}

'अगुत्तरनिकाय' में १६ महाजनपदों का नामोल्लेख है। उनमें पहला नाम शूरसेन जनपद का है।

हुएनसांग ने तत्कालीन मथुरा राज्य का क्षेत्रफल ५००० ली (८३३ मील के लगभग) बताया है। उसकी सीमाओं के सम्बन्ध में श्री कनिंघम का अनुमान है कि वह पश्चिम में भरतपुर और धौलपुर तक, पूर्व में जिम्नौती (प्राचीन बुन्देलखण्ड राज्य) तक तथा दक्षिण में ग्वालियर तक होगी। इस प्रकार उस समय भी मथुरा एक बड़ा राज्य रहा होगा।^{१७२}

वैदिक परम्परा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधार-शिलाएँ सात महापुरिया मानी गई हैं १ अयोध्या, २ मथुरा, ३ माया, ४ काशी ५ कांची ६ अवतिका और ७ द्वारिका।^{१७३} पञ्च-

१७१ उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास पृ० ३०

१७२ ऐंटक्वेट ज्योगरफी आफ इण्डिया पृ० ४२७-४२८

१७३ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवतिका ।

पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥

पुराण में मथुरा का महत्त्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरिया मोक्षदायिनी हैं, तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।^{१७६} इसी का समर्थन 'गर्ग संहिता' में करते हुए बताया है कि पुरियों की रानी कृष्णपुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है, यह मोक्षप्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है।^{१७५}

यमुना नदी

भारतवर्ष की प्राचीन पवित्र नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की गई है।

पद्मपुराण में यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है—जो सृष्टि का आधार है और जिसे लक्षणों से सच्चिदानन्द स्वरूप कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसका ब्रह्मरूप से गायन किया है, वही परमतत्त्व साक्षात् यमुना है।^{१७७} मथुरा माहात्म्य में यमुना को साक्षात् चिदानन्दमयी लिखा है।^{१७८}

यमुना का उद्गम हिमालय के हिमाच्छादित शृंग बदरपुच्छ (ऊँचाई २०, ७३१ फीट) से ८ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित कलिद पर्वत है। इसी के नाम पर इसे कलिदजा अथवा कालिदी कहा जाता है। अपने उद्गम से कई मील तक विशाल हिमागारों और हिममण्डित कदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से बड़ी तीव्रतापूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्तरी पर्वत (ऊँचाई १०, ८४६ फीट) से प्रकट होती है।^{१७९}

१७४ काश्यात्यो यद्यपि सन्ति पुर्यस्तासाहु मध्ये मथुरैव धन्या ।

ता पुरी प्राप्य मथुरा मदीया सुर दुर्लभाम् ॥

—पद्मपुराण ७३।४४-४५

१७५ काश्यादि सर्गायदिसति लोके ता सा तु मध्ये मथुरैव धन्या ।

पुरीश्वरी कृष्णपुरी ब्रजेश्वरी तीर्थेश्वरी यज्ञतपोनिधीश्वरीम् ।

मोक्षप्रदीधर्मधुरा परा मघोर्वने श्री मथुरा नमाम्यहम् ॥

—गर्ग संहिता ३३-३४

१७६ पद्मपुराण, पातालखण्ड, मरीचि मगं

यमुना का प्रवाह समय-समय पर बदलता रहा है। प्रागैतिहासिक काल में यमुना मधुवन के निकट बहती थी। जहाँ उसके तट पर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी की स्थापना की थी।^{१७९} कृष्ण-काल में यमुना का प्रवाह कटरा केशवदेव के निकट था। १७वीं शताब्दी में भारत आने वाले यूरोपीय विद्वान टेवर्नियर ने कटरा के समीप की भूमि को देखकर यह अनुमान किया था कि वहाँ किसी समय यमुना की धारा थी। इस पर श्री ग्राउस का मत है, ऐतिहासिक काल में कटरा के समीप यमुना के प्रवाहित होने की संभावना कम है, किन्तु अत्यन्त प्राचीन काल में वहाँ यमुना अवश्य थी।^{१८०} इससे भी यह सिद्ध होता है कि कृष्ण-काल में यमुना का प्रवाह कटरा के समीप ही था।

श्री कनिष्क का अनुमान है, यूनानी लेखकों के समय में यमुना की प्रधान धारा या उसकी एक बड़ी धारा कटरा केशवदेव की पूर्वी दीवाल के नीचे बहती होगी।^{१८१}

पुराणों से ज्ञात होता है प्राचीन वृन्दावन में यमुना गोवर्धन के निकट प्रवाहित होती थी,^{१८२} जबकि इस समय वह गोवर्धन से प्रायः १४ मील दूर हो गई है।^{१८३}

व्रज .

व्रज अथवा व्रज शब्द संस्कृत धातु 'व्रज' से बना है, जिसका अर्थ 'गतिशीलता' है। व्रजन्ति गावो यस्मिन्निति व्रज — जहाँ गाये नित्य

१७७ चिदानन्दमयी साक्षात् यमुना यम भीतिनत ।

—मथुरा माहात्म्य

१७८. व्रज का सांस्कृतिक इतिहास पृ० ३१

१७९. (क) वाल्मीकि रामायण, (उत्तर काण्ड ७।८)

(ख) विष्णुपुराण ६।१२।४

१८०. मथुरा—ए—डिस्ट्रिक्ट मेमोअर (तृ० स०) पृ० १२९-१३०

१८१. विदेशी लेखकों का मथुरा वर्णन (पौद्धार अभिनन्दन ग्रन्थ)

पृ० ८२८

१८२. भागवत दशम स्कन्ध तथा स्कन्धपुराण

१८३. व्रज का सांस्कृतिक इतिहास पृ०-३२

चलता अथवा चरती है, वह स्थान भी 'व्रज' कहा गया है। कोशकारो ने व्रज के तीन अर्थ बतलाये हैं—गोष्ठ (गायो का खिरक) मार्ग और वृन्द (भुड)।^{१८४} इनसे भी गायो से सवधित स्थान का ही बोध होता है।

वैदिक संहिताओ तथा रामायण, महाभारत प्रभृति ग्रन्थो मे 'व्रज' शब्द गोशाला, गो-स्थान, गोचर-भूमि के अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद मे यह शब्द गोशाला अथवा गायो के खिरक (वाडा) के अर्थ मे आया है।^{१८५} यजुर्वेद मे गायो के चरने के स्थान को 'व्रज' और गो-शाला को 'गोष्ठ' कहा गया है।^{१८६} शुक्लयजुर्वेद मे मुन्दर सीगो वाली गायो के विचरण-स्थान से व्रज का सकेत मिलता है।^{१८७} अथर्ववेद मे गोशालाओ से सम्बन्धित पूरा सूक्त ही है।^{१८८} हरिवश तथा भागवतादि पुराणो मे यह शब्द गोप-वस्ती के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है।^{१८९} स्कंध पुराण मे मर्हिषि शाडिल्य ने व्रज शब्द का अर्थ 'न्याप्ति' बतलाते हुए इसे व्यापक ब्रह्म का रूप कहा है।^{१९०}

सूरदास आदि व्रज भाषा के भक्त-कवियो और वार्ताकारो ने भागवतादि पुराणो के अनुकरण पर मथुरा के निकटवर्ती वन्य प्रदेश की गोप-वस्ती को व्रज कहा है।^{१९१} और उसे सर्वत्र मथुरा, मधुपुरी

१८४ गोष्ठाघ्ननिवहा व्रज —अमर कोश, ३।३।३०

१८५ (क) गवामय व्रज वृधि कृणुष्व राघो अद्रिव ।

—ऋग्वेद १।१०।७

(ख) य त्वा जनासो अभिसचरन्ति गाव उष्णमिव व्रज यविष्ठ ।

—ऋग्वेद १०।४।२

१८६. व्रज गच्छ गोष्ठान

—यजुर्वेद १।२५

१८७ याते धामान्युश्मसि गमध्यै, यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयास ।

—शुक्ल यजुर्वेद ६।३

१८८ अथर्ववेद २।२६।१

१८९ (क) तद् व्रजस्थानमधिकम् शुशुभे काननावृतम् ।

—हरिवश, विष्णु पर्व ६।३०

(ख) व्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्या च केशव ।

—भागवत १०।१।१०

१९० वैष्णव खण्ड, भागवत माहात्म्य १।१६-२०

या मधुवन से पृथक् बताया है।^{१९२} आजकल मथुरा नगर सहित वह भू-भाग, जो कृष्ण के जन्म और उनकी विविध लीलाओं से सम्बन्धित है, ब्रज कहलाता है।

भागवत में 'ब्रज' शब्द क्षेत्रवाची अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है।^{१९३} वहाँ इसे एक छोटे ग्राम की सजा दी गई है। उसमें पुर से छोटा ग्राम और उससे भी छोटी बस्ती को ब्रज कहा गया है।^{१९४} १६वीं शताब्दी में 'ब्रज' प्रदेशवाची होकर 'ब्रजमण्डल' हो गया है और तब इसका आकार ८४ कोस का माना जाने लगा था।^{१९५} उस समय मथुरा नगर ब्रज में सम्मिलित नहीं माना जाता था। सूरदास आदि कवियों ने ब्रज और मथुरा का पृथक् रूप में ही कथन किया है।

वर्तमान में मथुरा नगर सहित मथुरा जिले का अधिकांश भाग तथा राजस्थान के डींग और कामवन (कामा) का कुछ भाग, जहाँ होकर ब्रज यात्रा जाती है, 'ब्रज' कहा जाता है।

इस समस्त भू-भाग के प्राचीन नाम मधुवन, सूरसेन, मधुरा, मधुपुरी, मथुरा और मथुरामण्डल थे तथा आधुनिक नाम ब्रज या ब्रज मण्डल है। यद्यपि इनके अर्थबोध एवं आकार प्रकार में समय-समय पर अन्तर होता रहा है।

१९१ (क) वका विदारि चले ब्रज' को हरि

—सूरसागर पद स० १०४७

(ख) ब्रज में वाजति आज वधाई।

—परमानन्द सागर पद स० १७

(ग) चौरासी वैष्णव की वार्ता, पृ० ६

(घ) सो अलीखान 'ब्रज' देखिकै वहीत प्रसन्न भए।

- दो सौ वावन वैष्णव की वार्ता, प्र० खण्ड पृ० २६६

१९२. आतुर रथ हाक्यौ मधुवन को, 'ब्रज' जन भये अनाथ।

—मूरसागर पद ३६११

१९३. श्रीमद्भागवत, १०।१।८-९

१९४. शिशूश्चकार निघ्नन्ती पुरग्रामब्रजादिषु —भागवत १०।६।२

१९५. आड जुरे सब ब्रज के वासी। डेरा परे कोस चौरासी ॥

—सूरसागर १५२३, (ना० प्र० सभा)

जैन ग्रन्थों के अनुसार हरिवंश की उत्पत्ति इस प्रकार है .—

दसवे तीर्थंकर भगवान् शीतलनाथ के निर्वाण के पश्चात् और ग्यारहवे तीर्थंकर श्रेयासनाथ के पूर्व हरिवंश की स्थापना हुई ।^१ उस समय वत्स देश में कौशाम्बी नामक नगरी थी । वहाँ का राजा सुमुख था । उसने एक दिन वीरक नामक एक व्यक्ति की पत्नी वनमाला देखी । वनमाला का रूप अत्यन्त सुन्दर था । वह उस पर मुग्ध हो गया । उसने वनमाला को राजमहलो में बुला लिया । पत्नी के विरह में वीरक अर्द्धविक्षिप्त हो गया । वनमाला राजमहलो में आनन्द क्रीडा करने लगी ।

एक दिन राजा सुमुख अपनी प्रिया वनमाला के साथ वन विहार को गया । वहाँ पर वीरक की दयनीय अवस्था देखकर अपने कुकृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगा—मैंने कितना भयकर द्रुष्टकृत्य किया है, मेरे ही कारण वीरक की यह अवस्था हुई है । वनमाला को भी अपने कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने उस समय सरल और भद्रपरिणामों के कारण मानव के आयु का बधन किया । सहसा आकाश से विद्युत् गिरने से दोनों का प्राणान्त हो गया, और वे हरिवास नामक भोगभूमि में युगल रूप में उत्पन्न हुए ।

१. चउप्पन्न महापुरिस चरिय पृ० १८०

कुछ समय के पश्चात् वीरक भी मरकर बाल तप के कारण सौधर्मकल्प में किल्बिषी देव बना। विभगज्ञान से देखा कि मेरा शत्रु 'हरि' अपनी प्रिया 'हरिणी' के साथ अनपवत्यं आयु से उत्पन्न होकर आनन्द क्रीडा कर रहा है।

वह क्रुद्ध होकर विचारने लगा—क्या इन दुष्टों को निष्ठुरता-पूर्वक कुचल कर चूर्ण कर दू ? मेरा अपकार करके भी ये भोगभूमि में उत्पन्न हुए हैं। मैं इस प्रकार इन्हे मार नहीं सकता। यौगलिक निश्चित रूप से मर कर देव ही बनते हैं, भविष्य में ये यहा से मरकर देव न बने और ये अपार दुःख भोगे ऐसा मुझे प्रयत्न करना चाहिए।

उसने अपने विशिष्ट ज्ञान से देखा—भरतक्षेत्र में चम्पानगरी का नरेश अभी-अभी कालधर्म को प्राप्त हुआ है अतः इन्हे वहा पहुँचा दू क्योंकि एकदिन भी आसक्तिपूर्वक किया गया राज्य दुर्गति का कारण है फिर लम्बे समय की तो बात ही क्या है ?

देव ने अपनी देवशक्ति से हरि-युगल की करोड पूर्व की आयु का एक लाख वर्ष में अपवर्तन किया^२ और अवगाहना (शरीर की ऊँचाई) को भी घटाकर १०० धनुष की कर दी।

देव उनको उठाकर वहां ले गया, और नागरिकों को सम्बोधित कर कहा—आप राजा के लिए चिन्तित क्यों है, मैं तुम्हारे पर करुणा कर राजा लाया हूँ। नागरिकों ने 'हरि' का राज्याभिषेक किया। सप्त व्यसन के सेवन करने के कारण वे नरक गति में उत्पन्न हुए।

यौगलिक नरक गति में नहीं जाते, पर वे गए, इसलिए यह घटना जैन साहित्य में आश्चर्य के रूप में उट्टुद्धित की गई है।

राजा हरि की जो सन्तान हुई वह हरिवंश के नाम से विश्रुत हुई।

२. पुन्वकोडीसेसाउएसु तेसि वेर युमरिऊण वाससयसहस्स विधारेऊण चम्पाए रायहाणीए इक्खागम्मि चन्दकित्तिपत्थिवे अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाण रायकखियाण हरिवसिसाओ त मिहुण साहरइ कुणति य से दिव्वप्पभावेण धणुसय उच्चत्त ।

—वसुदेवहिण्डी ख० १ भाग २, पृ० ३५७

हरि के छह पुत्र थे :—

- १ पृथ्वीपति,
- २ महागिरि,
- ३ हिमगिरि,
- ४ वसुगिरि,
- ५ नरगिरि,
- ६ इन्द्रगिरि ।

अनेक राजाओं के पश्चात् बीसवे तीर्थंकर मुनिसुव्रत भी इसी वंश में हुए ।

हरिवंशपुराण के अनुसार यदुवंश का उद्भव हरिवंश से हुआ है ।

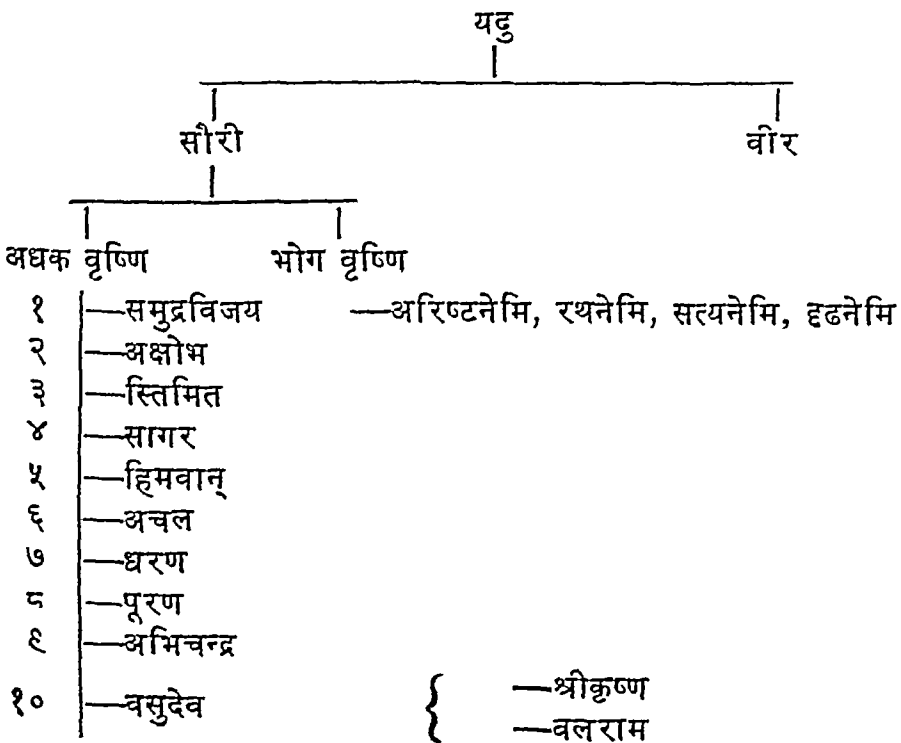
भगवान् अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण हरिवंश में ही उत्पन्न हुए थे ।

परिशिष्ट ३

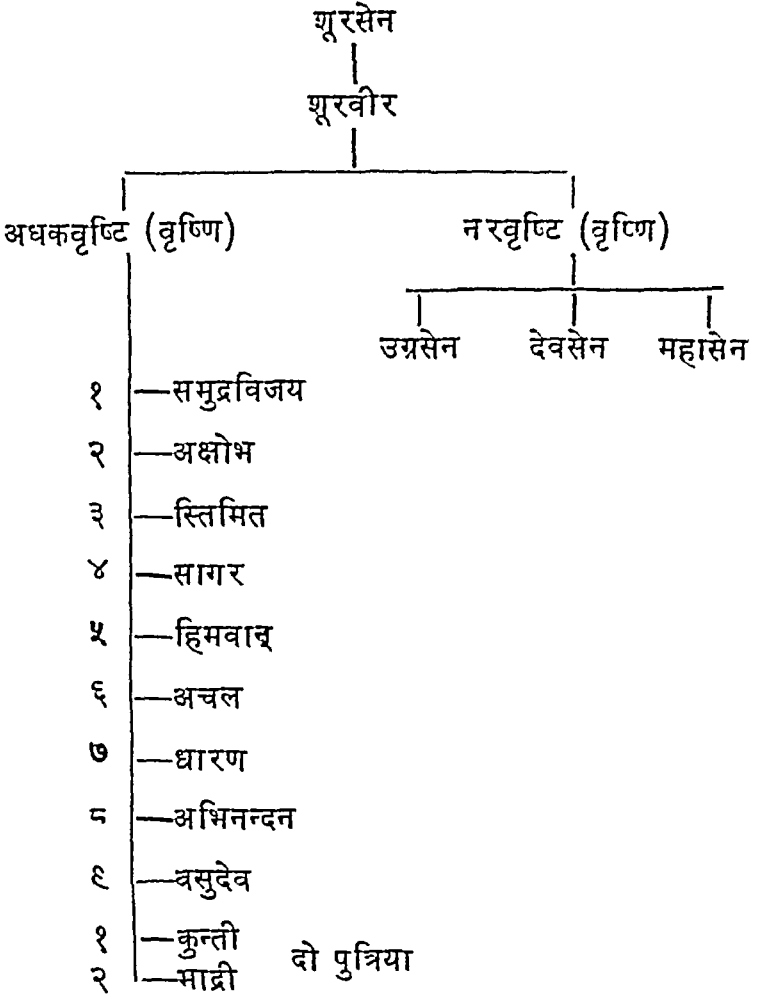
वंश परिचय

भगवान् अरिष्टनेमि और श्री कृष्ण के जैन व वैदिक परम्परा के अनुसार वंश परिचय इस प्रकार है —

चार्ट १—श्वेताम्बर जैन परम्परा^१

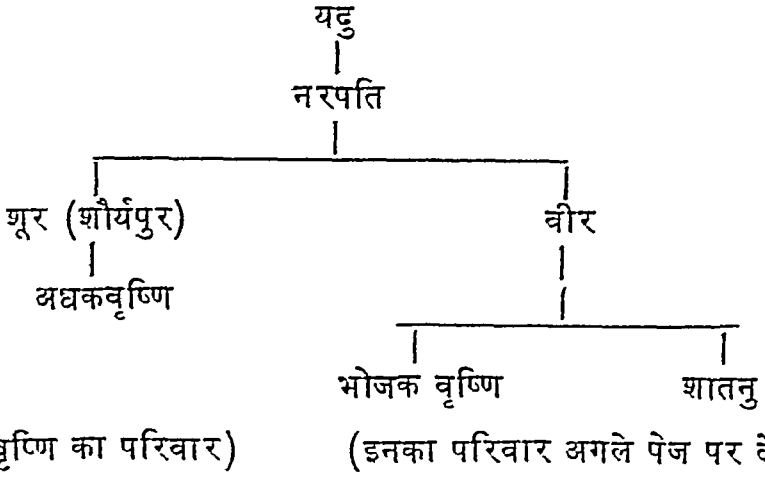
चार्ट—२ दिगम्बर उत्तरपुराण^२ के अनुसार

१. जैनधर्म का मौलिक इतिहास पृ० २४५

२ उत्तरपुराण ७०।६३-१००

चार्ट—३, दिगम्बर हरिवंश^३ के अनुसार यादववंश परिचय

पुत्र	पौत्र
१ समुद्रविजय	—महानेमि, सत्यनेमि, दृढनेमि, भ० अरिष्टनेमि, सुनेमि, जयसेन, महीजय, सुफल्गु, तेजसेन, मय, मेघ, शिवचन्द, गौतम आदि
२ अक्षोभ्य	—उद्भव, अम्भोधि, जलधि, वामदेव, दृढव्रत
३ स्तिमित	—ऊर्मिमान वसुमान, वीर, पाताल, स्थिर
४ हिमवान्	—विद्युत्प्रभ माल्यवान्, गधमादन
५ विजय	—निष्कम्प, अकम्प, बलि, युगन्त, केशरिन, अलम्बुध
६ अचल	—महेन्द्र मलय, सह्य, गिरि, शैल, नग, अचल
७ धारण	—वामुकि, धनञ्जय, कर्कोटक, शतमुख, विश्वरूप
८ पूरण	—दुष्पूर, दुर्मुख, दुर्दण, दुर्धर
९ अभिचन्द्र	—चन्द्र, शशांक, चन्द्राभ, शशित्, मोम, अमृतप्रभ
१० वसुदेव	इनकी सन्तान अगले चार्ट, ४ मे देखें
१ कु ती	—इन दोनों का पाणिग्रहण पाण्डुराजा से हुआ ।
२ माद्री	

३. हरिवंशपुराण—जिनमेन—अ० १८ जैनेन्द्रसिद्धान्तकोश, भाग १ से माभार उद्धृत

चार्ट न० ४

भोजक वृष्णि का परिवार :—

१ उग्रसेन	—कस, देवकी, धर, गुणधर, युक्तिक, दर्धर, सागर, चन्द्र
२ महासेन	
३ देवसेन	

शातनु का परिवार :—

१ महासेन	—सुषेण
२ शिवि	—सत्यक, वज्रधर्मा, असग
३ स्वस्थ	
४ विपद	
५ अनन्तमित्र	
६ विपमित्र	— हृदिक
	— कृतिधर्मा
	— दृढधर्मा

चार्ट ५, हरिवंशपुराण मे वसुदेव की २३ रानिया व उनकी सतान

रानियां	संतान
१ विजयसेना	—अक्रूर, क्रूर
२ श्यामा	—ज्वलन, अग्निवेग
३ गधर्वमेना	—वायुवेग, अमितगति, महेन्द्रगिर
४ प्रभावती	—दारु, वृद्धार्थ, दारुक
५ नीनयशा	—सिंह, मतगज
६ मोमश्री	—नारद, मरुदेव
७ मित्रश्री	—मुमित्र
८ कपिला	—कपिल
९ पद्मावती	—पद्म, पद्मक
१० अश्वमेना	—अश्वमेन

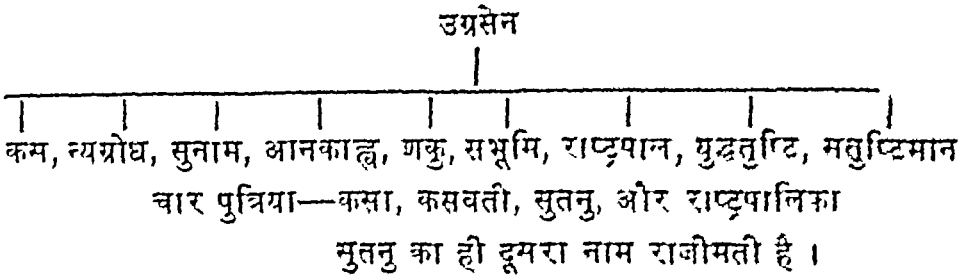
११ पीण्ड्रा	—पीण्ड्र
१२ रत्नवती	—रत्नगर्भ, सुगर्भ
१३ सोमदत्तपुत्री	—चन्द्रकात, शशिप्रभ
१४ वेगवती	—वेगवान, वायुवेग
१५ मदनवेगा	—दृढमुष्टि, अनावृष्टि, हिममुष्टि
१६ वधुमति	—वधुसेने, सिंहसेन
१७ प्रियगुमुदरी	—शिलायुध
१८ प्रभावती	—गाधार, पिंगल
१९ जरा	—जरत्कुमार, वाल्मिक
२० अवती	—ममुख, दुर्मुख, महारथ
२१ रोहिणी	—वलदेव, सारण, विदुरथ
२२ बालचन्द्रा	—वज्रदष्ट, अमितप्रभ
२३ देवकी	—नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल शत्रुघ्न, जितशत्रु, श्रीकृष्ण

वसुदेव के पुत्र

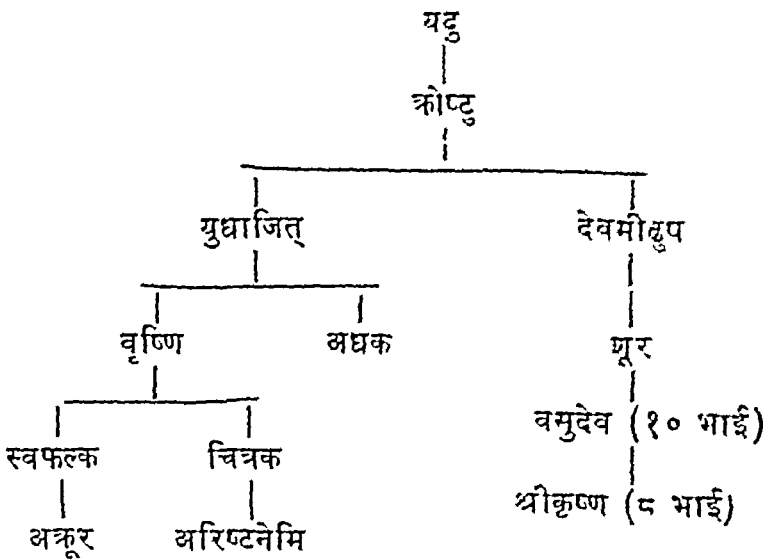
पुत्रो की सतान

जरत्कुमार	—वसुध्वज, सुवसु, भीमवर्मा, कापिष्ठ, अजातशत्रु शत्रुसेन, जितारि, जितशत्रु आदि
वलदेव	—उन्मुण्ड, निपध, प्रकृतिद्युति, चारुदत्त, ध्रुव, पीठ, शकृन्दमन, श्रीध्वज, नन्दन, धीमान, दशरथ, देवनन्द, विद्रुम, शान्तनु, पृथु, शतधनु, नरदेव, महाधनु, रोमशैल्य
श्रीकृष्ण	—भानु, सुभानु, भीम, महाभानु, सुभानुक, वृहद्रथ, अग्निशिख, विष्णुमजय, अकम्पन, महासेन, धीर, गभीर, उदधि, गीतम, वसुधर्मी, प्रसेनजित, सूर्य, चन्द्रवर्मा, चारुकृष्ण, सुचारु, देवदत्त, भरत, शङ्ख, प्रद्युम्न, शम्भ, इत्यादि ^४

चार्ट न०—६ वैदिक परम्परा
विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन का वंश

चार्ट न०—७

वैदिक हरिवंश^१ के अनुसार यादव वंश परिचय

१ यदु	६ रैवत
२ माधव	७ विश्वगर्भं
३ सत्वत	८ वसु
४ भीम	९ वसुदेव
५ अन्धक	१० श्रीकृष्ण

१ विष्णुपुराण ४।१४।२०-२१

२ हरिवंश पर्व २, अध्याय ३७, श्लोक १२, और ४४ तथा हरिवंश, पर्व २, अध्याय ३८, श्लोक १ से ५२ तक

महाभारत के^७ अनुसार यादव वंश परिचय

१ यदु	५ चित्ररथ
२ क्रोष्टा	६ शूर (लघु प्रभ)
३ वृजिनिवान्	७ वसुदेव
४ उपगु	८ श्रीकृष्ण (वासुदेव)

महाभारत द्रोणपर्व^८ के अनुसार यादव वंश की परम्परा

१ यदु	
२ . दो या उसमे अधिक राजाओ का नामोल्लेख नही हुआ है ।	
३ देवमीढ	४ शूर
५ वसुदेव	६ श्रीकृष्ण

वैदिक परम्परा के पुराणो मे इनकी वशावली भिन्न-भिन्न प्रकार से दी गई है ।

पूरे विस्तार के लिए अवलोकन करे पारजीटर एन्शाएण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन पृ० १०४-१०७

जरासध के पुत्र

१ कालयवन ^९	११ दुर्धर
२ सहदेव ^{१०}	२२ गधमादन
३ द्रुमसेन	१३ सिंहाक
४ द्रुम	१४ चित्रमाली
५ जलकेतु	१५ महीपाल
६ चित्रकेतु	१६ वृहद्ध्वज
७ धनुर्धर	१७ सुवीर
८ महीजय	१८ आदित्यनाग
९ भानु	१९ सत्यसत्व
१० काञ्चनरथ	२० सुदर्शन

७. महाभारत अनुशासन पर्व अ० १४७, श्लोक २७-३२

८. महाभारत द्रोणपर्व अ० १४४ श्लोक ६-७

९. त्रिपण्डित के अनुसार जो अग्नि मे जलकर मरा ।

१०. जिसे कृष्ण ने मगध का चतुर्थ हिस्सा राज्य दिया था ।

२१	घनपाल	५५	स्वर्णवाहु
२२	शतानीक	५६	मयवान्
२३	महाशुक	५७	अच्युत
२४	महावसु	५८	दुर्जय
२५	वीराध्य	५९	दुर्मुख
२६	गङ्गदत्त	६०	वानुक्ति
२७	प्रवर	६१	कम्बुज
२८	पार्थिव	६२	त्रिशिरस्
२९	चित्राङ्गद	६३	धारण
३०	वसुगिरि	६४	माल्यवान्
३१	श्रीमान्	६५	सभवा
३२	सिंहकटि	६६	महापद्म
३३	स्फुट	६७	महानाग
३४	मेघनाद	६८	महानेन
३५	महानाद	६९	महाजय
३६	सिंहनाद	७०	वामव
३७	वसुध्वज	७१	वरुण
३८	वज्रनाभ	७२	शतानीक
३९	महावाहु	७३	भास्कर
४०	जितशत्रु	७४	गस्मान्
४१	पुरन्दर	७५	त्रेणुदारी
४२	अजित	७६	वासुवेग
४३	अजितशत्रु	७७	शशिप्रभ
४४	देवानन्द	७८	वरुण
४५	शतद्रुत	७९	आदित्यधर्मा
४६	मन्दर	८०	विष्णुस्वासी
४७	हिमवान्	८१	सहस्रदिक्
४८	विद्युत्केतु	८२	केतुमन्नी
४९	माली	८३	महामाली
५०	कर्कोटक	८४	चन्द्रदेव
५१	हृषीकेश	८५	वृहद्वलि
५२	देवदत्त	८६	सहस्ररश्मि
५३	घनजय	८७	अचिष्मान्
५४	मगर		

(जैन ग्रन्थों के अनुसार)

- अंग—तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट और गणधर द्वारा ग्रथित श्रुत ।
अकल्पनीय—सदोष, अग्राह्य
अकेवली—छद्मस्थ, केवलज्ञान के पूर्व की अवस्था ।
अघाती कर्म—आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म । वे चार हैं—वेदनीय, आयुष्य नाम और गोत्र ।
अचित्त—निर्जीव पदार्थ
अचेलक—अल्पवस्त्र या वस्त्ररहित
अणुव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का एकदेशीय त्याग ।
अट्टम तप—तीन दिन का उपवास ।
अतिचार—'व्रत भंग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एक देश से व्रत का खण्डन करना ।
अतिशय—असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक विशिष्टता ।
अनगार—(अपवाद रहित ग्रहण की हुई व्रतचर्या) । गृहरहित साधु
अध्यवसाय—विचार ।
अनशन—यावज्जीवन या परिमित काल के लिए तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करना ।

अन्तराय कर्म—जो कर्म उदय मे आने पर प्राप्त होने वाले लाभ आदि मे बाधा उपस्थित करते है

अपवर्तन—कर्मों की स्थिति एव अनुभाग-फलनिमित्तक शक्ति मे हानि ।

अभिगम—श्रमण के स्थान मे प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य पाच विषय ये हैं—(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग (२) अचित्त द्रव्यों की मर्यादा करना, (३) उत्तरासग करना, (४) साधु दृष्टिगोचर होते ही करबद्ध होना । (५) मन को एकाग्र करना ।

अभिग्रह—प्रतिज्ञा विशेष

अरिहन्त—राग-द्वेष रूप शत्रुओं को पराजित करने वाले सशरीर परमात्मा ।

अवधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना ।

अवसर्पिणी काल—कालचक्र का वह विभाग जिसमे प्राणियों के सहनन और सस्थान क्रमश हीन होते जाते है । आयु और अवगाहना कम होती जाती है । उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का ह्रास होता है । इस समय मे पुद्गलो के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते है । शुभ भाव घटते है और अशुभ भाव बढ़ते है । इसके छ विभाग हैं—१ सुपम-सुपम, २ सुपम, ३ सुषम-दुषम, ४ दु पम-सुषम, ५ दु षम, और ६ दु पम-दु षम ।

असख्यप्रदेशी—वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं । जिसमे ऐसे प्रदेशो की सख्या असख्य हो, वह असख्यप्रदेशी कहलाता है । प्रत्येक जीव असख्य प्रदेशी होता है ।

आगार धर्म—गृहस्थधर्म (अपवाद सहित स्वीकृत व्रत चर्या)

आतापना—ग्रीष्म शीत आदि से शरीर को तापित करना ।

आरा—काल विभाग

आर्तध्यान—प्रिय के वियोग और अप्रिय के सयोग मे चिंतित रहना ।

आशातना—गुरुजनो पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवज्ञा करना ।

आश्रव—कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मों के आगमन का द्वार

उत्सर्पिणी—कालचक्र का वह विभाग, जिसमे प्राणियों के सहनन और सस्थान क्रमश. अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अवगाहना बढ़ती जाती है तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि

होती जाती है । इस समय मे प्राणियों की तरह पुद्गला के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमशः शुभ होते जाते है ।

उदीरणा—नियत समय के पहले ही कर्मों का प्रयत्नपूर्वक उदय मे लाना ।

उपयोग—चेतना का व्यापार विशेष—ज्ञान और दर्शन ।

उपांग—अगो के विषय को स्पष्ट करने वाले श्रुतकेवली या पूर्वधर आचार्यों द्वारा रचे गये आगम ।

एक अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा चौविहार पट्टोपवास मे ग्राम के बाहर प्रलम्बभुज होकर कायोत्सर्ग करना ।

एक रात्रि प्रतिमा—साधु द्वारा एक चौविहार अष्टम भक्त मे जिनमुद्रा (दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था मे खड़े रहना) प्रलम्ब बाहु, अनिमिष नयन, एक पुद्गल-निरुद्ध दृष्टि और कुछ झुके हुए वदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना । विशिष्ट सहनन, धृति, महासत्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर ही प्रस्तुत प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है ।

एकावली तप—विशेष अनुक्रम से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । इस तप का क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी में एक वर्ष, दो महीने और दो दिन का समय लगता है । इसमे चार परिपाटी होती है । कुल समय चार वर्ष, आठ महीने और दो दिन लगता है । प्रथम परिपाटी मे विकृति का वर्जन आवश्यक नहीं होता । दूसरी मे विकृति वर्जन, तीसरी मे लेप त्याग और चौथी मे आयत्रिल आवश्यक होता है ।

एक हजार आठ लक्षणों के धारक—तीर्थकर के शरीर मे अर्थात् हाथ, पैर, वक्षस्थल तथा देह के अन्य अवयवों मे सूर्य, चन्द्र, श्रीवत्स स्वस्तिक, शख, चक्र, गदा, ध्वजा आदि शुभ चिह्न होते है । इन विविध चिह्नों की संख्या १००८ कही गई है ।

औद्देशिक—परिव्राजक, श्रमण निर्ग्रन्थ आदि को देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्त्र अथवा मकान आदि ।

औत्पत्तिकी बुद्धि—अदृष्ट, अश्रुत व अनालोचित पदार्थों को सहसा ग्रहण कर लेने वाली बुद्धि ।

कर्म—आत्मा की सत् एव असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एव कर्म रूप मे परिणत होने वाले पुद्गल विशेष ।

कल्प—विधि, मर्यादा, आचार ।

कुत्रिकापण—तीनों लोको के सभी प्रकार के पदार्थ जहा पर प्राप्त होते हो उसे कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान की विशेषता यह है कि जिस वस्तु का मूल्य साधारण व्यक्ति से पाच रुपया लिया जाता है, इन्ध-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य एक हजार रुपया और चक्रवर्ती आदि से एक लाख रुपया लिया जाता है। दुकानदार किसी व्यतर विशेष को अपने अधीन कर लेता है। वही उनकी व्यवस्था करता है। कितनों का यह भी अभिमत है कि ये दुकाने वणिक रहित होती है। व्यन्तर ही इन दुकानों को चलाते है।

कर्म निर्जरा—कर्मों को नष्ट करने का प्रकार।

कर्वट—छोटी दीवार से परिवेष्टित शहर।

कर्म उदीरणा—जो कर्म सामान्यत भविष्य में फल देने वाले है उन्हें तपादि द्वारा उसी समय उदय में फलोन्मुख कर झाड देना।

कला—जैन शास्त्रों में पुरुषों के लिए वहत्तर और स्त्रियों के लिए ६४ बताई गई हैं। देखिए, ऋषभदेव एक परिशीलन का परिशिष्ट—१-२

कषाय—क्रोध, मान, माया, और लोभ।

कुमारवास—कु वर रूप में रहना।

केवलज्ञान-केवलदर्शन—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घनघाती कर्मों का क्षय होने पर समस्त पदार्थों के भूत, भविष्यत् एव वर्तमानकाल के पर्यायों को हस्तामलकवत् जानना, केवलज्ञान है। इसी तरह उक्त पर्यायों को उक्त रूप से देखने की शक्ति का प्रकट होना 'केवल दर्शन' है। केवल का अर्थ अद्वितीय है। जो अद्वितीय केवलज्ञान और केवलदर्शन के धारक होते है, वे केवली, जिन, अर्हत् अरिहत, सर्वज्ञ सर्वज्ञदर्शी आदि कहलाते है।

कौतुक-मंगल—रात्रि में आये हुए दुस्वप्नों के फल के निवारण हेतु तथा शुभ शकुन के लिए चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों का तिलक आदि करना कौतुक है। सरसो दही आदि मागलिक वस्तुओं का प्रयोग मंगल है।

क्षीर समुद्र—जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवा समुद्र, जिसमें दीक्षा ग्रहण के समय तीर्थंकरों के लुचित-केश इन्द्र द्वारा विमर्जित किये जाते हैं।

खादिम—मेवा आदि खाद्य पदार्थ

खेड—जिम गाँव के चारों ओर धूली का प्राकार हो। अथवा नदी और पर्वतों से वेष्टित नगर।

गच्छ—श्रमणों का समुदाय, अथवा एक आचार्य का परिवार

गति—एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जाना ।

गण—समान आचार व्यवहार वाले साधुओं का समूह

गणधर—लोकोत्तर ज्ञान-दर्शन आदि गुणों के गण को धारण करने वाले, तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी सूत्र रूप में सकलित करते हैं ।

गाथापति—गृहपति—विशाल ऋद्धिसम्पन्न परिवार का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहां पर कृषि और व्यवसाय ये दोनों कार्य होते हैं ।

गुणरत्न सवत्सर तप—जिस तप से विशेष निर्जरा होती है । या जिस तप में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय बीतता है । इस क्रम में तपोदिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं, अतः वह सवत्सर कहलाता है । इसके क्रम में प्रथम मास में एकान्तर उपवास, द्वितीय मास में वेला, इस प्रकार क्रमशः बढ़ते हुए सोलह मास में सोलह-सोलह का तप किया जाता है । तप काल में दिन में उत्कुटुकासन से सूर्याभिमुख होकर आतापना ली जाती है, और रात्रि में वीरामन से वस्त्र रहित रहा जाता है । तप में २३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अवधि में ७३ दिन पारणों के होते हैं ।

ग्यारह अंग—अग सूत्र ग्यारह हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) आचारांग, (२) सूत्रकृताङ्ग (३) स्थानाङ्ग (४) समवायाङ्ग, (५) भगवती, (६) ज्ञाताधर्म कथा (७) उपासक दशांग, (८) अन्तकृतदशांग, (९) अनुत्तरोपपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक ।

गोचरी—जैन श्रमणों का अनेक घरों से विधिवत् आहार गवेषण भिक्षाटन, माधुकरि ।

गोत्रकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्चनीच शब्दों से अभिहित किया जाय । जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य प्रभृति का अहंकार न करना, उच्च गोत्र कर्म के बंध का निमित्त बनता है और इनका अहंकार करने से नीच गोत्र कर्म बध होता है ।

घातीकर्म—जैन दृष्टि से ससार परिभ्रमण का हेतु कर्म है । मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है तब जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्मयोग्य (कार्मण जाति के) पुद्गल आत्म-प्रदेशों के साथ दूध-पानीवत् सम्बन्धित हो जाते हैं । उन पुद्गलों को कर्म कहा जाता है । कर्म के घाती और अघाती ये दो भेद हैं । आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों

का घात करने वाले कर्म घाती कहलाते हैं। वे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, चार हैं।

चतुर्गति—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति।

चतुर्दशपूर्व—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद अस्ति-नास्तिप्रवाद, ज्ञान-प्रवाद, मत्यप्रवाद, आत्म-प्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, अवध्यपूर्व, प्राणायुप्रवाद, क्रिया विशाल, लोकविन्दुमार ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक बारहवे अग के अन्तर्गत हैं।

चतुरगिनी सेना—हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना।

चतुर्थ भक्त—उपवास, चार प्रकार के आहार का त्याग।

चतुष्क-चत्वर—जहा पर चार मार्ग मिलते हैं।

चारण ऋद्धिघर—जघाचारण व विद्याचारण मुनिराज।

जघाचारण लब्धि—यह लब्धि अष्टम तप करने वाले मुनि को प्राप्त होती है। जघा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तिर्यक् दिशा की एक ही उडान में वह तेरहवे रुचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुन लौटता हुआ वह एक कदम आठवे नन्दीश्वर द्वीप पर रखकर दूसरे कदम में जम्बूद्वीप के उनी स्थान पर पहुँच सकता है जहाँ से वह चला था। यदि वह उडान ऊर्ध्व दिशा की ओर हो तो एक ही छलाग में वह मेरु पर्वत के पाण्डुक उद्यान तक पहुँच सकता है। और पुन लौटते समय एक कदम नन्दनवन में रखकर दूसरे कदम में जहा से चला था वहा पहुँच सकता है।

विद्याचारण लब्धि—यह दिव्य शक्ति पण्डभक्त (वेला) तप करने वाले भिक्षु को प्राप्त हो सकती है। श्रुत-विहित ईपत् उपष्टम्भ से दो उडान में आठवे नन्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा सकता है। प्रथम उडान में मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। पुन लौटते समय एक ही उडान में मूल स्थान पर आया जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा में दो उडान में मेरु तक और पुन लौटते समय एक ही उडान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा जा सकता है।

चारित्र—आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला सम्यक् आचरण

च्यवन—मरण, देवगति का आयुष्य पूर्ण कर अन्य गति में जाना।

च्यवकर—च्युत होकर, देवलोक से निकलकर। जैन साहित्य में यह शब्द उन आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है जो देव आयुष्य पूर्ण कर मानवादि अन्य योनि में जन्म धारण करती हैं।

चौबीसी—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में होने वाले चौबीस तीर्थंकर ।

छट्ट—(पण्ट) दो दिन का उपवास; वेला ।

छद्मस्थ—घातीकर्म के उदय को छद्म कहते हैं । इस अवस्था में स्थित आत्मा छद्मस्थ कहलाती है । जहाँ तक केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है वहाँ तक वह छद्मस्थ कहलाती है ।

जातिस्मरण ज्ञान—पूर्वजन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान । इस ज्ञान के बल से व्यक्ति एक से लेकर नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है । एक मान्यता के अनुसार नौ सौ भव भी जान सकता है ।

जिन—राग-द्वेष रूप शत्रुओं को जीतने वाली आत्मा । (अर्हत् तीर्थंकर आदि इसके अनेक पर्याय हैं ।)

जिनकल्पिक—गच्छ से पृथक् होकर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयत्नशील साधक । उसका आचार जिन-तीर्थंकरों के आचार के समान कठोर होता है, अतः इसे जिनकल्प कहा जाता है । इसमें साधक जंगल आदि एकान्त शान्त स्थान में अकेला रहता है । रोग आदि होने पर उसके उपशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता । शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों से विचलित नहीं होता । देव, मानव और तिर्यंच आदि के उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग नहीं बदलता । अभिग्रहपूर्वक भिक्षा लेता है और अर्हनिश ध्यान तथा कायोत्सर्ग में लीन रहता है । यह साधना विशेष सहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है ।

जिनमार्ग—वीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म

ज्ञान—जानना सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल विशेष धर्मों को ग्रहण करना ।

ज्ञानावरणीय—आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाला कर्म ।

तत्त्व—हार्द, पदार्थ ।

तीर्थंकर—तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आप्त पुरुष ।

तीर्थंकर नामकर्म—जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर रूप में उत्पन्न होता है ।

तीर्थ—जिससे ससार समुद्रतिरा जा सके । तीर्थंकरों का उपदेश, उनको धारण करने वाले गणधर व ज्ञान, दर्शन, चारित्र को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा जाता है ।

दर्शन—सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष धर्मों को गणकर केवल सामान्य धर्मों को ग्रहण करना । दर्शन का दूसरा अर्थ फिलोसफी है ।

दशार्ह—समुद्रविजय, आदि दस यादवों को दशार्ह कहा जाता है । उनके समूह को दशार्ह चक्र भी कहा जाता है ।

दिवकुमारिया—तीर्थकरो का प्रसूति कर्म करने वाली देविया । उनकी सख्या ५६ है । इनके आवास विभिन्न होते हैं । आठ अधोलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक में-मेरु पर्वत पर, आठ पूर्व रुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम रुचकाद्रि पर आठ उत्तर रुचकाद्रि पर, चार त्रिदिशा के रुचक पर्वत पर, और चार रुचक द्वीप पर रहती हैं ।

देवानुप्रिय—आदर व स्नेहपूर्ण सम्बोधन ।

देवदूष्यवस्त्र—देव द्वारा प्रदत्त वस्त्र ।

द्वादशांगी—तीर्थकरो की वाणी का गणधरो द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला सकलन अंग कहलाता है । वे सख्या में बारह होते हैं, अतः वह सम्पूर्ण सकलन द्वादशोङ्गी कहलाता है । पुरुष के शरीर में जैसे दो पैर, दो जघाएँ, दो ऊरु, दो गात्राद्ध (पार्श्व) दो बाहु एव गर्दन और एक मस्तक होता है उन्हीं प्रकार श्रुत पुरुष के भी बारह अंग हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—१ आचारांग, २ सूत्रकृताङ्ग ३ स्थानाङ्ग ४ समवायाङ्ग, ५ विवाह प्रज्ञप्ति, ६ ज्ञाता धर्म कथांग ७ उपासक दशांग, ८ अन्तकृतदशा ९ अनुत्तरोपपातिक, १० प्रश्न-व्याकरण ११ विपाक, १२ दृष्टिवाद ।

धर्मयान—धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वाहन ।

नरक—अधोलोक के वे स्थान जहाँ घोर-पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं । नरक मात है—

(१) रत्नप्रभा—रत्नों की सी आभा से युक्त ।

(२) शर्कराप्रभा—भाले वरछी आदि से भी अधिक तीक्ष्ण ककरो से परिपूर्ण ।

(३) बालुकाप्रभा—भडभूजे की भाङ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू ।

(४) पकप्रभा—रक्त मास और मवाद जैसे कीचड़ से व्याप्त ।

(५) धूमप्रभा—राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपूर्ण ।

(६) तम प्रभा—घोर अधकार से परिपूर्ण

(७) महातम प्रभा—घोरातिघोर अधकार से परिपूर्ण

निकाचित—गाढ, जिन कर्मों का फल वध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है ।

निदान—फलप्राप्ति की आकांक्षा—यह एक प्रकार का शल्य है । राजा देवता, आदि की ऋद्धि को देखकर या सुनकर मन में यह अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचर्य, तप आदि अनुष्ठानों के फलस्वरूप मुझे भी ये ऋद्धिया प्राप्त हो ।

निर्जरा—कर्म-मल का एक देश से क्षय होना ।

नीं योजन—३ . कोस । चार कांस का एक योजन होता है ।

पच मुष्टिक लुंचन—मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर हाथों से वालों को उखाड़ना ।

पाँच दिव्य—तीर्थंकर या विशिष्ट महापुरुषों के द्वारा आहार ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभूतियाँ ।

१ विविध रत्न, २ वस्त्र, ३ एव फूलों की वर्षा, ४ गन्धोदक वर्षा, ५ देवताओं के द्वारा दिव्य घोष ।

परीषह—साधु जीवन में होने वाले विविध प्रकार के शारीरिक कष्ट

पर्याय—पदार्थों का बदलता हुआ रूप ।

पत्योपम—एक दिन से सात दिन की आयु वाले उत्तर कुरु में उत्पन्न हुए यौगलिकों के केशों के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुआँ ठसाठस भरा जाय । वह इतना दबादबाकर भरा जाए कि जिससे उसे अग्नि जला न सके । पानी अन्दर प्रवेश न कर सके और चक्रवर्ती की सम्पूर्ण सेना भी उस पर से गुजर जाय तो भी जो अश मात्र भी लचक न जाय । सौ-सौ वर्ष के पश्चात् उस कुएँ में से एक-एक केश-खण्ड निकाला जाय । जितने समय में वह कुआँ खाली होता है, उतने समय को पत्योपम कहते हैं ।

पादोपगमन—अनशन का वह प्रकार, जिसमें श्रमणों द्वारा दूसरों की सेवा का और स्वयं की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की कटी हुई डाली की तरह निश्चेष्ट होकर रहना । जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है । यह निर्हारिम और अनिर्हारिम रूप से दो प्रकार का है ।

(१) निर्हारिम—जो साधु उपाश्रय में पादोपगमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरान्त उनके शव को अग्नि संस्कार के लिए उपाश्रय से बाहर लाया जाता है अतः वह देह त्याग निर्हारिम कहलाता है । निर्हारि का अर्थ है—बाहर निकालना ।

(२) अनिर्हारिम—जो साधु अरण्य में ही पादपोषणपूर्वक देहत्याग करते हैं, उनका शव सस्कार के लिए कहीं पर भी बाहर नहीं ले जाया जाता, अतः वह देह-त्याग अनिर्हारिम कहलाता है ।

पाप—अशुभ कृत्य । उपचार से पाप के कारण भी पाप कहलाते हैं ।

पौषध—एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाप पूर्ण, प्रवृत्तियों का त्याग करना ।

प्रत्याख्यान—त्याग करना ।

प्रायश्चित्त—साधना में लगे हुए दूषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना । उसके दस प्रकार हैं —

(१) आलोचना—लगे हुए दोष गुरु या रत्नाधिक के समक्ष यथावत् निवेदन करना ।

(२) प्रतिक्रमण—अशुभ योग से शुभ योग में आना, लगे हुए दोषों के लिए साधक द्वारा पश्चात्ताप करते हुए कहना, मेरा पाप मिथ्या हो ।

(३) तदुभय—आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ।

(४) विवेक—अनजान में आधाकर्म आदि दोष से युक्त आहार आ जाय तो ज्ञात होते ही उसे उपभोग में न लेकर त्याग देना ।

(५) कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना ।

(६) तप—अनशन आदि वारह प्रकार की तपश्चर्या ।

(७) छेद दीक्षा पर्याय को कम करना । इस प्रायश्चित्त के अनुसार जितना समय कम किया जाता है उस अवधि में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े एवं वन्दनीय हो जाते हैं ।

(८) मूल—मूलव्रत भंग होने पर पुनर्दीक्षा

(९) अनवस्थाप्य तप विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।

(१०) पारञ्चितक—सघ-वहिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेष तक साधु-वेश परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्मनिन्दा करना ।

प्रीतिदान—शुभ सवाद लाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान ।

प्रतिलाभ—लाभान्वित करना, बहुराना

पौषधशाला—धर्म-ध्यान एवं पोषध करने का स्थान विशेष ।

वध—आत्मा के साथ कर्म पुद्गलो का घनिष्ठ सम्बन्ध ।

बलदेव—वासुदेव के ज्येष्ठ विमातृ बन्धु । हर एक उत्सर्पिणो अवसर्पिणी काल में नौ-नी होते हैं । कृष्ण के भ्राता बलदेव नौवें बलदेव थे, इनका नाम बलराम था । बलदेव की माता चार स्वप्न देखती है वासुदेव की मृत्यु के

पश्चान् दीक्षा लेकर घोर तपस्या करके आत्म-साधना करते हैं । कुछ बलदेव मोक्षगामी होते हैं, पर ये कृष्ण के भ्राता बलदेव स्वर्ग में गये ।

बेला—दो दिन का उपवास, पष्ठभक्त ।

ब्रह्मलोक—पाँचवाँ स्वर्ग

भक्त प्रत्याख्यान—जीवन पर्यन्त तीन व चार प्रकार के आहार का त्याग करना ।

भ्रम्य—मोक्ष प्राप्ति की योग्यता वाला जीव ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ।

मनः पर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान ।

महाप्रतिमा—साधु के अभिग्रह विशेष को महाप्रतिमा कहते हैं । प्रतिमा १२ प्रकार की है । वारहवीं प्रतिमा एक रात्रि की होती है । जिसमें शमशान आदि में जाकर एकाग्रभाव से आत्मचिन्तन करना होता है ।

मासखमण—एक महीने का उपवास ।

माण्डलिक राजा—एक मण्डल का अधिपति राजा ।

मानसिक भाव—मनोगत विचार

मुक्त—सम्पूर्ण कर्म क्षय कर जन्ममरण से रहित होना ।

मेरुपर्वत की चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन समुद्रतल व स्वर्ण कान्तिमय यह पर्वत है । इसी पर्वत पर चालीस योजन की चोटी है । इसी पर्वत पर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस, और पाण्डुक नामक चार वन हैं । भद्रशाल वन धरती की बराबरी पर पर्वत को घेरे हुए है । पाँच सौ योजन ऊपर नन्दनवन है, जहाँ क्रीडा करने के लिए देवता भी आया करते हैं । बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है । चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है । उसी वन में स्वर्णमय चार शिलाएँ हैं जिन पर तीर्थंकरों के जन्म महोत्सव होते हैं ।

मोक्ष—सर्वथा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान ।

योग—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति ।

योजन—चार कोश ।

रजोहरण—जैन श्रमणों का उपकरण विशेष जो भूमि आदि प्रमार्जन के काम में आता है ।

लब्धि—तपश्चर्या आदि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति ।

लब्धिधर—विशिष्ट शक्तिसम्पन्न

लेश्या—योग वर्गणा के अन्तर्गत पुद्गलो की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

लोक—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति जहा हो वह आकाशखण्ड ।

लोकान्तिक—पाँचवे ब्रह्मदेवलोक मे छह प्रतर हैं । मकानो मे जैसे मजिल होती है वैसे ही स्वर्गो मे प्रतर होते है । तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा मे त्रसनाडी के भीतर चार दिशाओ मे और चार विदिशाओ मे आठ कृष्ण राजिया है । लोकान्तिक देवो के वहा नौ विमान है । आठ विमान आठ कृष्ण राजियो मे हैं । और एक मध्यभाग मे है । उनके नाम इस प्रकार हैं —(१) अर्ची, (२) अर्चिमाल, (३) वैराचन, (४) प्रभकर (५) चन्द्राभ, (६) सूर्याभ, (७) शुक्राभ, (८) सुप्रतिष्ठ (९) रिष्टाभ (मव्यवर्ती) । एकभवावतारी होने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते है । दिपय-वासना से ये प्राय मुक्त रहते हैं । अत इन्हे देवर्षि भी कहते हैं । प्राचीन परम्परा के अनुसार तीर्थकरो के दीक्षा के समय ये उद्बोधन देने हेतु आते है ।

वर्षोदान—तीर्थकरो द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान ।

वासुदेव—पूर्वभव मे किये गये निदान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव के रूप मे अवतरित होते हैं । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल मे ये नौ-नौ होते हैं । उनके गर्भ मे आने पर माता सात स्वप्न देखती है । शरीर का वर्ण कृष्ण होता है । भरतक्षेत्र के तीन खण्डो के अधिपति होते है । प्रतिवासुदेव को मारकर ही त्रिखण्डाधिपति होते है । इनके सात रत्न होते हैं—(१) सुदर्शन चक्र, (२) अमोघ खड्ग, (३) कौमोदकी गदा (४) धनुष्य अमोघवाण, (५) गरुडध्वजरथ, (६) पुष्पमाला, (७) कौस्तुभमणि ।

विभग ज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के विना केवल आत्मा के द्वारा रूपीद्रव्यो को जानना अवधिज्ञान है । मिथ्यात्वी का यही ज्ञान विभग कहलाता है ।

विराधक—ग्रहण किये हुए व्रतो की आराधना नही करने वाला, या विपरीत आचरण करने वाला अथवा अपने दुष्कृत्यो का प्रायश्चित्त करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला ।

वैमानिक—देवो का एक प्रकार

वैयावृत्ति—आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान, तपस्वी, स्थविर साधमिक, कुल, गण, और सघ की आहार आदि से सेवा करना ।

वैश्रवण—कुवेर

शय्यातर—साधु जिसके मकान में रहते हैं, वह शय्यातर कहलाता है।

शल्य—जिमसे पीडा हो। वह तीन प्रकार का है।

(१) मायाशल्य—कपट भाव रखना।

(२) निदानशल्य—राजा या देवता आदि की ऋद्धि को निहार कर मन में इस प्रकार दृढ निश्चय करना कि मुझे भी मेरे तप जप का फल ही तो इस प्रकार की ऋद्धिया प्राप्त हो।

(३) मिथ्या दर्शन शल्य—विपरीत श्रद्धा का होना।

शिक्षाव्रत—पुन पुन. सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रत, वे चार हैं—

(१) सामायिक व्रत, (२) देशावकाशिक व्रत, (३) पौषधोपवासव्रत, (४) अतिथि सविभाग व्रत।

शुक्लध्यान—निर्मल प्रणिधान उत्कृष्ट समाधि अवस्था। इसके चार प्रकार हैं—(१) पृथक्त्व वितर्क सविचार, (२) एकत्व वितर्क अविचार (३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति (४) समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति।

शेषकाल—वर्षा-चातुर्मास के अतिरिक्त का समय।

शैलेशी अवस्था—चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन, और काय योग का निरोध हो जाता है तब उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण मेरु सदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है।

श्रुतज्ञान—शब्द सकेत के आधार पर होने वाला ज्ञान।

श्रुतशक्ति—श्रुतज्ञान का अनवद्यप्रचार प्रसार तथा उसके प्रति होने वाली जन-अरुचि को दूर करना।

संघ—गण के समुदाय को संघ कहते हैं।

संधारा—अन्तिम समय में आहार आदि का परित्याग करना।

सलेखना—शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कपाय आदि का शमन करते हुए तपस्या करना।

सवर—कर्म बन्ध करने वाले आत्म परिणामो का निरोध।

सस्थान—शरीर का आकाश।

समुच्चतुरस्र—पुरुष जब सुखासन (पालथी लगाकर) से बैठता है तो उसके दोनों घुटनों का और दोनों बाहुमूल-स्कंधो का अन्तर (दाया घुटना बाया स्कंध, बाया घुटना दाया स्कंध) इन चारों का बराबर अन्तर रहे वह समुच्चतुरस्र सस्थान कहलाता है। भगवती सूत्र की टीका में अभयदेव ने लिखा है—जो आकार मामुद्रिक आदि लक्षण शास्त्रों के अनुसार सर्वथा

योग्य हो वह समचतुरस्र कहलाता है । तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव और बलदेव का यही सस्थान होता है ।

सहनन—शरीर की अस्थियों का वधन ।

समय—काल का सूक्ष्मतम अविभाज्य अणु ।

समवसरण—तीर्थंकर परिपद् अथवा वह स्थान जहा पर तीर्थंकर का उपदेश होता है ।

समाचारी—साधुओं को अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार ।

समाधिमरण—श्रुत और चारित्र्य में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव से मृत्यु । अर्थात् राग द्वेष से रहित होकर समभाव पूर्वक परिणत मरण ।

समिति—सयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं । वे पाँच हैं

(१) ईर्ष्या—अहिंसा के पालन के निमित्त युग परिमाण भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जन करते हुए चलना ।

(२) भाषा—भाषा-दोषों का परिहार करते हुए पाप रहित एवं मत्स्य, हित, मित और असदिग्ध वचन बोलना ।

(३) एषणा—गवेपणा, ग्रहण और शास सम्बन्धी एषणा के दोषों का परिहार करते हुए आहार पानी आदि औषिक उपधि और शय्या, पाट औपग्रहिक उपधि का अन्वेपण करना ।

(४) आदान निक्षेप—वस्त्र, पात्र, प्रभृति उपकरणों को सावधानीपूर्वक लेना व रखना ।

(५) उत्सग—मल-मूत्र, खेल, थूक, कफ, आदि का विधि पूर्वक पूर्वदृष्ट एवं प्रमार्जित निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना ।

सम्पक्त्व—यथार्थ तत्त्व श्रद्धा

सम्पक्त्वी—यथार्थ तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न

सागरोपम—पल्योपम की दस कोटाकोटी से एक सागरोपम होता है । पल्योपम देखे । उपमाकाल विशेष ।

सावद्य—पापसहित

सिद्ध—कर्मों का निर्मूल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त हुई आत्मा ।

सिद्धि—सर्व कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था, चरम लक्ष्य की प्राप्ति ।

स्थविर—वृद्ध स्थविर तीन प्रकार के होते हैं—१ प्रव्रज्यास्थविर—जिन्हे प्रव्रजित हुए बीस वर्ष हो गये हों, २ वयस्थविर—जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो (३) श्रुत स्थविर—जिन्होंने स्थानाङ्ग समवायाग आदि का विधिवत् ज्ञान प्राप्त किया हो ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयुक्त ग्रन्थ सूची

अन्तकृद्दशांग	—आचार्य श्री हस्तीमल जी म०
अन्तगङ्ग दशा	—जैन सस्कृति रक्षक सघ, सैलाना
अष्टाध्यायी	—पाणिनी,
अतीत का अनावरण	—मुनि श्री नथमल जी
अरिष्टनेमि चरित	—श्री रत्नप्रभ सूरि
अरिष्टनेमि चरित	—श्री विजय गणी
अर्हत् अरिष्टनेमि और वासुदेव कृष्ण	—श्री चन्द रामपुरीया,
अथर्ववेद	
अमयस्वामी चरित्र	—मुनि रत्नसूरि रचित अनु० भानुचन्द्रविजय
अमर कोष	—निर्णय सागर प्रेस, वम्बई
अभिधान राजेन्द्र कोष, भाग ७,	—राजेन्द्र सूरि, रतलाम
अभिधान चिन्तामणि (कोष)	—हेमचन्द्राचार्य रचित
अंगुत्तर निकाय	—स० भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा
अन्नल्स आफ दी भण्डारकर रिचर्स इन्स्टीट्यूट पत्रिका	—जिल्द २३
अरिष्टनेमि	—धीरजलाल टोकरशी शाह
आवश्यक निर्युक्ति	—आचार्य भद्रवाहु
आवश्यक निर्युक्ति-मलयगिरिवृत्ति सहित	—आगमोदय० वम्बई

- आवश्यक चूर्ण जिनदास गणी —ऋषभदेव केसरीमल मस्था, रतलाम
 आचाराग —प्रसिद्धवक्ता श्रीभाग्यमल जी म०
 आदि पुराण —आचार्य जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ काशी
 आदि पुराण मे प्रतिपादित भारत —नेमिचन्द्र जैन, वर्णी ग्रन्थमाला
 वाराणसी
- आवश्यक निर्युक्ति दीपिका —माणिक्यणेश्वर, सूरत
 इसिभासियं —श्री सुधर्मा ज्ञान मन्दिर, कान्दावाडी बम्बई
- इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली
 इण्डियन एन्टोक्वेरी, सन् १९२५, मण्डलमेण्ट
 इण्डिया अजड्रिस्काइव्ड इन अर्ली टेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जैनज्म
- उत्तरपुराण —आचार्य गुणभद्र, भारतीय ज्ञानपीठ काशी
 उत्तराध्ययन —श्वे० तेरापथी महासभा, कलकत्ता १
 उत्तराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययन - मुनि नथमल जी
 उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति —वेतालवादी शान्ति मूरि
 उत्तराध्ययन सुखबोधो वृत्ति
 उत्तरप्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास —प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी
 उपदेशमालाप्रकरण (पुष्पमाला)— मलधारी हेमचन्द्र प्रकाशक-ऋषभदेवजी
 केणरीमल, मस्था इन्दौर
- ऋषभदेव . एक परिशीलन —देवेन्द्र मुनि, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा
 ऋग्वेद
- ऐतरेय ब्राह्मण
 ऐतरेय आरण्यक
 अरीयन —चिनोक आवृत्ति
- एथनिक सेटिलमेन्ट इन् एन्शियन्ट इण्डिया
 ऐंटरयेंट ज्यागरफी आफ इण्डिया
- औपपातिक सूत्र
- ओघनिर्युक्ति, श्रीमती वृत्ति सहित, द्वि० भद्रवाहु प्र० आगमोदय समिति
 कल्पसूत्र —आगमप्रभाकर मुनि पुण्यविजयजी सम्पादित
 कल्पसूत्र —देवेन्द्र मुनि सम्पादित, श्री अमर जैन
 आगम शोध सस्थान, गढ सिवाना
 कल्पसूत्र कल्प सुबोधिका टीका —उपाध्याय विनय विजय जी

कल्पसूत्र-कल्पलता टीका	—समय सुन्दरजी
कल्पसूत्र-कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी	—राजेन्द्र सूरि
कालक कथा संग्रह	
कथाकोष प्रकरण	—जिनेश्वर सूरि
कथा सरित्सागर भूमिका	—डा० वासुदेव शरण अग्रवाल
कठोपनिषद्	
कण्ह चरित	—देवेन्द्रसूरि
कुमारपाल पडिवोह	—सोमप्रभ सूरि
कृष्णावतार (भाग ४),	—कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी
कृष्ण चरित	—चिन्तामणि त्रिनायक वेद
कल्याण का कृष्णाङ्क	—गीताप्रेस गोरखपुर
कौटिल्य अर्थशास्त्र	
काव्यमीमांसा	
खारवेल शिलालेख	
खूब कवितावली	—पूज्य खूबचन्दजी म०, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा
गरुड पुराण	
गर्गसंहिता	
गजेटियर ऑफ आगरा	
गयसुकुमाल रास	
गीता रहस्य	—बालगगाधर तिलक
गिलगित मंनुस्क्रिप्ट ऑव द विनयपिटक	
गीता	—गीता प्रेस गोरखपुर
चउप्पन्न महापुरिस चरिय	—आचार्य शीलाङ्ग
चोप्पन्न महापुरुषोनां चरितो अनुवाद	—आ० हेमसागर
चार तीर्थकर	—प० सुखलाल जी सघवी
चौरासी वैष्णव वार्ता	
छान्दोग्योपनिषद्	
जातक कथा	—भदन्त आनन्द कौसल्यायन
जैन साहित्य का इतिहास पूर्व : पीठिका	—प० कैलाशचन्द्र जी
जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज	—डा० जगदीशचन्द्र जैन
जैन साहित्य और इतिहास	—नाथूराम प्रेमी, हिन्दीग्रन्थरत्नाकर, बम्बई
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (सटीक)	

- जातक (प्रथम खण्ड) — ईशानचन्द्र घोष
- जातक मानचित्र — भदन्त आनन्द कौशल्यायन
- ज्योग्राफिकल एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन दी महाभारत
- जनरल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग १
- ज्यागरैफिकल डिक्शनरी आव ऐंशेंट ऐंड मिडिवल इण्डिया
- नन्दलाल दे रचित (ल्युजाक ऐंड कम्पनी, लन्दन)
- जातक पालि (त्रिपिटक) — भिक्षु जगदीश काश्यप,
- जयवाणी — आचार्य जयमल जी म०, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा
- जैन दर्शन और संस्कृति परिषद् शोधपत्र — जैन श्वे० तेरापथी
- महासभा-कलकत्ता
- जिनवाणी (पत्रिका) — सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर
- जवाहर किरणावली — आचार्य श्री जवाहरलाल जी म०
- डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, २ भाग, — जी० पी० मलालशेखर-
- सम्पादित (लन्दन)
- तैत्तिरीयारण्यक
- थावच्चापुत्र रास — मुनि जीवराज जी
- थेरीगाथा — (हिन्दी अनुवाद) अ० भिक्षु धर्मरत्न एम० ए
- महाबोधिसभा सारनाथ, बनारस
- थेरीगाथा — (हिन्दी अनुवाद) अ० भरतसिंह उपाध्याय
- मस्तासाहित्य मंडल, दिल्ली
- थेरीगाथा — बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण
- दशाश्रुतस्कंध— — आत्माराम जी महाराज,
- दीघनिकाय — नालन्दा महाविहार से
- दी सौ द्रावन वैष्णव की वार्ता
- द्विसंधान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य — धनञ्जय
- देवी भागवत
- दरवार — अनकचन्द्र भायालाल नो लेख
- दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया
- दशवैकालिक
- नन्दीसूत्र — श्री पुण्यविजय जी म० सम्पादित
- नन्दीसूत्र — श्री हस्तीमल जी म०
- नन्दीसूत्र — मलयगिरिवृत्ति, आगमोदय समिति

- नेमवाणी —(नेमिचन्द्र जी म०) प० प्रवर पुष्कर मुनि जी म० सम्पादित
नेमिनाथ चरित्र —विजयसेन सूरि
- नेमिनाथ अने राजुल —वैद्यकवि दुर्लभश्यामध्रुव, (गुजराती)
- नेमिनाथ चरित्र —सकलित-उपाध्याय कीर्तिराज, मुनिहर्षविजय विरचित
नेमिनाथ चरित्र —हरिसेन
- नेमिनाथ चरित्र —तिलकाचार्य
- नेमिनिर्वाण काव्य —वाग्भट्ट
- नेमिनाथ रास —सुमति गणी
- नेमिनाह चरिउ —द्वि० हरिभद्र सूरि, लालभाई दलपतभाई
भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदावाद-६
- नेमिनाथ चरित —प० काशीनाथ जैन
- नेम-राजुल (गुजराती) —जया वहन ठाकोर
- नारद पुराण
- निशीथ चूर्ण —उपा० अमर मुनि स०, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा
- नेमिरगरत्नाकर छंद —कवि लावण्यसमय रचित, डा० शिवलाल
असलपुरा, ला० द० भा० वि० अहमदावाद-६
- नेमिचरित —विक्रम कवि रचित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई
- निरियावलिका
- पाली-इ ग्लिश-डिक्शनरी —रीस डेविड्स तथा विलीयम स्टेड
सम्पादित (पाली टेक्स सोसाइटी, लंदन)
- पाण्डव पुराण —शुभचन्द्राचार्य, सोलापुर से
- प्रभास पुराण
- प्रज्ञापना —पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित
- प्रवचन सारोद्धार —नेमिचन्द्रसूरि, प्र० देवचन्द्र लालभाई फड
- प्राचीन तीर्थमाला संग्रह —आचार्य विजयधर्मसूरि सम्पादित
- पाण्डव चरित्र (महाकाव्यम्) —मलधारी देवप्रभसूरि विरचित
—मेसर्स ए० एम० एण्ड कम्पनी पालीताणा (सौराष्ट्र)
- पाण्डव चरित्र —अनुवादक भीमसिंह माणेक, सन् १९७८
- प्रद्युम्न चरितम् —महासेनाचार्य विरचितम्, माणिकचन्द्र
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई
- प्रद्युम्न चरित्र —उपाध्याय रत्नचन्द्रगणी, भापातर—

- चारित्र-विजय, जैन पत्र आफिस बम्बई
 प्रद्युम्न चरित्र महाकाव्यम् —शान्तिचन्द्र उपाध्याय, अन्तेवासी
 रत्नचन्द्र गणी वि० वि० महाशमाना मण्डली
 पाण्डव चरित्र महाकाव्यम् —शुभवर्धनगणी विरचित
 वालाभाई मूलचन्द्र अहमदाबाद
 प्रभावक चरित्र —प्रभाचन्द्र
 प्रश्न व्याकरण
 प्राकृत साहित्य का इतिहास —डा० जगदीश चन्द्र जैन, चौखम्बा
 विद्याभवन वाराणसी १
 पाण्डव पुराण —भट्टारक श्री भूषण
 पाली साहित्य का इतिहास —भरतसिंह उपाध्याय
 पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ
 परमानन्द सागर
 प्रेमावतार —जयभिक्षु, गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय अहमदाबाद
 पाण्डव यशोरसायन —मरुधर केसरी मिश्रीमलजी म० आचार्य—
 रघुनाथ ज्ञान भण्डार, सोजत सिटी
 पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियंट इण्डिया
 बौद्ध धर्म दर्शन —आचार्य नरेन्द्र देव
 बुद्धकालीन भारतीय भूगोल
 बुद्धिष्ट इण्डिया
 बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति —आत्मानन्द जैन सभा भावनगर
 ब्रह्मवैवर्त पुराण
 ब्रह्माण्ड पुराण
 बौद्धायन सूत्र
 भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन —देवेन्द्र मुनि शास्त्री
 भगवान् श्री नेमिनाथ —ले० राजहस
 भव-भावना —मलधारी हेमचन्द्रसूरि प्र० ऋषभदेव
 केशरीमल जी जैनश्वेताम्बर सस्था रतलाम
 भगवती सूत्र —प० वीरपुत्र सम्पादित सस्कृति रक्षक सघ, सैलाना
 भगवती सूत्र —प० वेचरदास दोशी सम्पादित
 भारतीय सस्कृति और अहिंसा —धर्मानन्द कोसाम्बी
 चरतेश्वर बाहुबली वृत्ति —देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धारक फड

- भगवान् महावीर नी धर्म कथाओ —प० वेचरदास दोशी
गुजरात विद्यापीठ अहमदावाद
- भविष्यपुराण
- भारतीय इतिहास की रूपरेखा —प० जयचन्द्र विद्यालकार
- भगवान् नेमिनाथ और पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण —दिवाकर चौयालजो म०,
दि० दिव्य ज्योति कार्यालय व्यावर
- भारतीय वाङ्मय में राधा —प० वलदेव उपाध्याय
- भागवत माहात्म्य
- महाभारत —(सचित्र) महावीर प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर
- महाभारत कथा —चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सस्ता साहित्य
मण्डल दिल्ली
- महाभारत —गीताप्रेस गोरखपुर
- मज्झिमनिकाय —पाली प्रकाशन मण्डल नालन्दा विहार
- महावंश —(हिन्दी अनुवाद) भदन्त आनन्द कौशल्यायन
- मिलिन्द पञ्चो —वम्बई विश्वविद्यालय सस्करण
- मुनिसुव्रत काव्य —अर्हदास
- मुनि हजारामल स्मृति ग्रन्थ —मु० ह० स्मृति प्रकाशन व्यावर
(राजस्थान)
- मुनि मरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ —व्यावर, राजस्थान
- मथुरा माहात्म्य
- मोक्षमार्ग प्रकाश प० टोडरमलजी
- मथुरा —ए डिस्ट्रिक्ट मेमोअर
- महाभारत —श्री शुक्लचन्द जी म०
- यजुर्वेद
- राधावल्लभ सम्प्रदाय —सिद्धान्त और साहित्य
- राधिकोपनिषद
- रामायण
- लोक प्रकाश —आगमोदय समिति
- लंकावतार सूत्र
- लघु त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र —मेघविजय, प्र० प० मफतलाल
जवेरचन्द खेतरपालनी पोल अहमदावाद
- वैष्णवविज्म-शैविज्म —डा० भण्डारकर

- विशेषावश्यक भाष्य — यशोविजय ग्रन्थमाला
 विविध तीर्थकल्प — आचार्य जिनप्रभ सूरि स० जिनविजय गणी
 वसुदेव हिण्डी (१-२) — सघदासगणी, पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित
 आत्मानन्द सभा भावनगर
 वसुदेव हिण्डी अनु० डा० भोगीलाल साण्डेसरा
 वायु पुराण
 व्यवहार सूत्र सभाष्य — स० मुनि माणेक, वकील त्रिकमदास अगरचन्द
 वासुदेव श्रीकृष्ण अने जैन साहित्य — प्रो० हीरालाल रसिकदास
 कापडिया
 व्रज का सांस्कृतिक इतिहास — प्रभुदयाल मित्तल
 विपाक सूत्र — पूज्य घासीलाल जी म०
 वृहत्कल्प भाष्य वृत्ति — मुनि पुण्यविजय जी सम्पादित
 वाल्मिकी रामायण
 समवायाङ्ग — मुनि कन्हैयालाल 'कमल' सम्पादित
 सूरदास — आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
 सांख्य कारिका — ईश्वरचन्द्र चौखम्बा विद्याभवन काशी
 सामवेद
 स्कन्ध पुराण
 सूत्रकृताङ्ग वृत्ति — आचार्य शीलाङ्क
 संस्कृत जैन साहित्य नो इतिहास — भाग-१-२, प्रो० हीरालाल
 रसिकदास कापडिया
 सूर सागर — नागरी प्रचारिणी सभा
 सूर और उनका साहित्य — डा० हरवशलाल शर्मा
 सौराष्ट्र नुं इतिहास — शम्भुप्रसाद हरप्रसाद देसाई
 सुत्तनिपात की भूमिका — धर्म रक्षित
 समवायाङ्ग — जैनधर्म प्रचारक सभा भावनगर
 सुत्तागमे — धर्मोपदेष्टा फूलचन्द जी म०
 स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया
 स्टडीज इन इण्डियन एण्टिक्विरीज
 संस्कृत साहित्य का इतिहास — वाचस्पति गैरोला
 स्टडीज इन दी ज्योग्रेफी ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया
 सुमंगलविलासिनी

समराइच्च कहा

शिवपुराण

शिशुपालवध महाकाव्यम्

—महाकवि माघ, चौखम्बा-
विद्याभवन वाराणसी

शतपथब्राह्मण

शक्ति तत्र

शत्रुंजय महात्म्य

शुक्ल यजुर्वेद

हिन्दी साहित्य मे राधा

—द्वारकाप्रसाद

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

—डा० रामकुमार वर्मा

हरिवंशपुराण भाग-१-२

—जिनसेनाचार्य माणिकचन्द्र

दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला बम्बई

हरिवंशपुराण

—भारतीय ज्ञानपीठ काशी

हरिवंशपुराण

(वैदिक)

हिन्दु मिलन मन्दिर (पत्रिका)

—सूरत

हरिवंशपुराण

—भट्टारक सकलकीर्ति

हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (मूल)

—आचार्य हेमचन्द्र

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र

—(गुजराती अनु०) जैन धर्म प्रचारक

सभा भावनगर

ज्ञाता सूत्र

श्रमण भगवान् महावीर

—प० कल्याण विजयगणी

श्रीमद्भगवद् गीता

परिशिष्ट ६

लेखक की महत्वपूर्ण कृतियां

- १ ऋषभदेवः एक परिशीलन (शोध प्रबन्ध) मूल्य ३)०० रु०
- २ धर्म और दर्शन (निबन्ध) मूल्य ४)०० रु०
दोनों के प्रकाशक—सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामडी आगरा—२
- ३ भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध) मूल्य ५)०० रु०
प्रकाशक—प० मुनि श्रीमल प्रकाशन
जैन साधना सदन २५६ नानापेठ पूना—२
- ४ साहित्य और संस्कृति (निबन्ध) मूल्य १०)०० रु०
प्रकाशक—भारतीय विद्या प्रकाशन
पो० बॉक्स १०८-कचौड़ी गली, वाराणसी—१
- ५ चिन्तन की चाँदनी (उद्बोधक चिन्तनसूत्र) मूल्य ३)०० रु०
- ६ अनुभूति के आलोक में (मौलिक चिन्तन सूत्र) मूल्य ४)०० रु०
दोनों के प्रकाशक—श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (राज०)
- ७ सस्कृति के अंचल में (निबन्ध) मूल्य १)५० रु०
प्रकाशक—सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल; जोधपुर
- ८ कल्प सूत्र मूल्य . राजसंस्करण २०, रु० साधारण० १६)
प्रकाशक—श्री अमर जैन आगम शोध संस्थान
गढ सिवाना, जिला बाडमेर (राजस्थान)

- ९ अनुभव रत्न कणिका (गुजराती, चिन्तन सूत्र) मूल्य २) २०
सन्मति साहित्य प्रकाशन व स्थानकवासी जैन सघ
उपाश्रयलेन घाटकोपर वम्बई—८४
- १० चिन्तन की चांदनी (गुजराती भाषा में)
प्रकाशक—लक्ष्मी पुस्तक भंडार, गांधी मार्ग (अहमदाबाद)
- ११ फूल और पराग (कहानियाँ) मूल्य १) ५० २०
- १२ खिलती कलियाँ मुस्कराते फूल (लघु रूपक) मूल्य ३) ५० २०
- १३ भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन
मूल्य १०) २०
- १४ बोलते चित्र (शिक्षाप्रद ऐतिहासिक कहानियाँ) मूल्य १) ५० २०
- १५ बुद्धि के चमत्कार मूल्य १) ५० २०
- १६ प्रतिध्वनि (विचारोत्तेजक रूपक) ३) ५० २०
- सभी पुस्तकों के प्रकाशक—
श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (उदयपुर, राज०)

सम्पादित

- १७ जिन्दगी की मुस्कान (प्रवचन संग्रह) मूल्य १) ४० २०
- १८ जिन्दगी की लहरें " " मूल्य २) ५० २०
- १९ साधना का राजमार्ग " " मूल्य २) ५० २०
- २० रामराज (राजस्थानी प्रवचन) मूल्य १) ०० २०
- २१ मिनख पणा रौ मोल (राज० प्रवचन) मूल्य १) ०० २०
- सभी पुस्तकों के प्रकाशक—सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल, जोधपुर
- २२ ओकार एक अनुचिन्तन मूल्य १) ०० २०
- २३ नेमवाणी (कविवर प० नेमिचन्द जी म० की
कविताओं का सकलन) मूल्य २) ५० २०
- प्रकाशक—श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा उदयपुर, राज०
- २४ जिन्दगी नो आनन्द (गुजराती प्रवचन) मूल्य ३) २५ २०
- २५ जीवन नो झंकार " " मूल्य ४) ७५ २०
- २६ सफल जीवन " " मूल्य ३) ७५ २०
- २७ स्वाध्याय " " मूल्य ०) ५० २०
- २८ धर्म अने संस्कृति (गुजराती निबन्ध मूल्य ४) ०० २०
- प्रकाशक—लक्ष्मी पुस्तक भण्डार गांधी मार्ग, अहमदाबाद—१

शीघ्र प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ

- २६ कल्पसूत्र (गुजराती संस्करण)
३० विचार रश्मियाँ
३१ चिन्तन के क्षण
३२ महावीर जीवन दर्शन
३३ महावीर साधना दर्शन
३४ महावीर तत्त्व दर्शन
३५ सांस्कृतिक सौन्दर्य
३६ आगम मथन
३७ अन्तगडदशा सूत्र
३८ अनेकान्तवाद . एक मीमासा
३९ संस्कृति रा सुर
४० अणविध्या मोती
४१ जैन लोक कथाएँ (ती भाग)
४२ जैन धर्म . एक परिचय
४३ ज्ञाता सूत्र : एक परिचय
४४ महासती सोहनकु वर जी : व्यवितत्व और कृतित्व
- मुनि श्री के सभी प्रकाशन इस पते पर प्राप्त हो सकेगे ।

श्रीलक्ष्मी पुस्तक भण्डार

गांधी मार्ग, अहमदाबाद-१

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४	१३	वदिक	वैदिक
२०	१२	चतन्य	चैतन्य
४३	२५	शत्र	शत्रु
४६	१६	अनगदेव	अनगदेव
५२	१४	प्रस्तिथ	प्रस्थित
१५६	६	म्पदा	सम्पदा
१५६	७	१०००६९ श्रमणोपासक	१६९००० श्रमणोपासक
१५६	८	३०००३६ श्रमणोपासिकाएँ	३३६००० श्रमणोपासिकाए
१५८	७	कल्पसूत्र १०००६९ श्रमणोपासक	१६९००० श्रमणोपासक
१५८	८	कल्पसूत्र ३०००३६ श्रमणोपासिकाए	३३६००० श्रमणोपासिका
१६५	१०	मे द्वारा नेमिनाह चरिउ का उल्लेख हो गया है ।	
१७७	८	वादेसुव	वासुदेव
१८१	१३	कृष्ण पाणिग्रहण	कृष्ण के पाणिग्रहण
२६२	१४	गजा	राजा
२६४	१८	यद्ध	युद्ध
२६६	२६	श्रयस्कर	श्रेयस्कर

इनके अतिरिक्त भी कुछ प्रूपस तथा टाइप आदि कटिंग होने से अशुद्धिया रह गई हैं उन्हें विज्ञ सुधार लें । हेमचन्द्र के नाम के पूर्व मल्लधारी छपा है वहा मलधारी पढ़े ।

